

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KLASIK
(KAJIAN HISTORIS TENTANG MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH)

Oleh:

MARYAM LUBIS

NPM: 91214033206

Program Studi:
PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KLASIK (KAJIAN HISTORIS TENTANG MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH)

Oleh:

Maryam Lubis

Nim. 92213033048

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 21 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hasan Asari, MA
NIP. 19641102 199003 1 007

Dr. Ali Imran Sinaga, MA
NIP. 19700427 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maryam Lubis**

Nim : 91214033206

Tempat/tgl. Lahir : Panyabungan, 11 September 1990

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU
Medan

Alamat : Jl. Mesjid al-Falah, no. 8 B, Kel. Sipolu-polu,
Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : **“Lembaga Pendidikan Islam Klasik (Kajian Historis Tentang Madrasah al-Mustanşiriyyah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya sebagai referensi.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Juni 2016

Yang membuat pernyataan

Maryam Lubis
NIM. 91214033206

ABSTRAK

Judul	: Lembaga Pendidikan Islam Klasik (Kajian Historis Tentang Madrasah al-Mustanşiriyyah)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Hasan Asari, MA
Pembimbing II	: Dr. Ali Imran Sinaga, MA
Nama	: Maryam Lubis
Tempat Tgl. Lahir	: Panyabungan II, 11 September 1990
NIM	: 91214033206
Program Studi	: Pendidikan Islam
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: (Alm.) Iwaddin Lubis
b. Ibu	: Hj. Rahmah Dalimunthe

Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2016

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah sosial, bertujuan untuk: 1.) Mengetahui konteks politik, sosial-ekonomi, religius dan intelektual pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah 2.) Mengetahui sistem pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah. 3.) Mengetahui relevansi Madrasah al-Mustanşiriyyah bagi pendidikan tinggi Islam sesudahnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka. Adapun hasil penelitian: Madrasah al-Mustanşiriyyah terletak di tepi sungai Dajlah (Tigris), didirikan oleh al-Mustanşir Bi Allāh bin al-Zāhir (588 H/1192 M- 640 H/ 1242 M) pada tahun 625 H/ 1227 M, Konstruksinya sempurna pada bulan Rabiul Akhir dan mulai dioperasikan pada hari Kamis tanggal 20 bulan Rajab tahun 631 H/ 1234 M. Tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah untuk meningkatkan pendidikan kaum Muslim, mengukuhkan ideologi negara dan dukungan masyarakat terhadap penguasa. Kondisi pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah berada pada situasi politik yang tidak stabil, dan berdampak terhadap konteks sosial-ekonomi, religius dan intelektual pada masyarakat Baghdad. Periodisasi sejarah madrasah yaitu: Periode awal hingga runtuhnya dinasti Abbasiyah (631 H-656 H/ 1233 M-1258 M), Sepanjang kekuasaan Ilkhan Mongol (656 H- 738 H/ 1258 M-1337 M), Jatuhnya kekuasaan Ilkhan Mongol (793 H/ 1338 M).

Secara kelembagaan, Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah modern dengan kurikulum fikih empat mazhab Sunni, dan banyak fakultas. Adapun metode pembelajarannya yaitu: hafalan, tulisan, diskusi, observatorium, dan seminar. Materi pelajaran terdiri dari kelompok ilmu agama, kelompok ilmu sastra, ilmu fisika dan ilmu ‘*aqliyyah*. Kelas dan asrama siswa diklasifikasikan sesuai usianya. Evaluasi belajar dengantes lisan dan siswa memperoleh ijazah. Fasilitas-fasilitas: gedung madrasah empat mazhab fikih, masjid, fakultas kedokteran, lembaga *Dār al-Qur’ān* dan *Dār al-Ḥadīṣ*, kantor, perpustakaan, rumah sakit, dapur umum, kamar mandi, lampu-lampu, ruang pendingin air minum, kantin makanan dan minuman, ruang obat-obatan, serta jam dinding, dan lain-lain.

ABSTRACT

Title : **Classical Islamic Education Institute
(Historical Study On Madrasah al-
Mustansiriyyah)**
 Advisor I : Prof. Dr. Hasan Asari, MA
 Advisor II : Dr. Ali Imran Sinaga, MA
 Name : Maryam Lubis
 Date of Birth : Panyabungan II, September 11th 1990
 NIM : 91214033206
 Department : Pendidikan Islam
 Parents' Name :
 a. Father : (Alm.) Iwaddin Lubis
 b. Mother : Hj. Rahmah Dalimunthe

Thesis, Post Graduate, State Islamic University, North Sumatra, 2016.

This study uses the methodology of the study of social history, aims to: 1) Knowing the political, socio-economic, religious and intellectual establishment Madrasa al-Mustansiriyyah 2.) Knowing the madrasa education system in al-Mustansiriyyah. 3.) Knowing the relevant of Madrasa al-Mustansiriyyah to high education institutions of Islam after it.

Data collected through by literature review. The research results are: Madrasa al-Mustansiriyyah located on the river bank Dajlah (Tigris), founded by al-Mustansir Bi Allāh ibn al-Zahir (588 H / 1192 M-640 H / 1242 AD) in the year 625 AH / 1227 AD, construction was perfected in Rabi 'al-Thani and began operational on Thursday the 20th of Rajab 631 AH / 1234 AD purpose in establishing the Madrasa al-Mustansiriyyah to improve the education of Muslims, confirmed the state ideology and popular support for the ruling. The conditions of establishment Madrasa al-Mustansiriyyah are in the unstable political situation, and the impact on the socio-economic, religious and intellectual in Baghdad society. The historical of madrasah periodization are: The initial period until the collapse of the Abbasid dynasty (631 H-656 H / 1233 AD-1258 AD), All power Ilkhan Mongol (656 H 738 H / 1258 AD-1337 AD), and fall from power Ilkhan Mongol (793 H / 1338 M)

Institutionally, Madrasa al-Mustansiriyyah is a modern institution with four schools of Sunni Jurisprudence curriculum, and many faculties. The method of learning, namely: memorizing, writing, discussion, observatorium, and seminars. The subject matter consists of a group of religious knowledge, groups of humanities, physical sciences and science of 'aqliyyah. The classroom and dormitory of students are classified according to age. Evaluation study with an oral test and students earn diplomas. The facilities in Madrasa al-Mustansiriyyah are: the school building of four jurisprudence schools, mosques, medical faculties, institutes of Dār al-Qur'an and Dār al-Hadith, offices, libraries, hospitals, public kitchens, bathrooms, lights, cooling wate room, cafeteria of food and beverage, medicine room, clocks, and others.

المستخلص

عنوان البحث	معهد التعليم الكلاسيكي الإسلامية (دراسة تاريخية في المدارس الدينية المستنصرية)
المشرف الأول	أ. د. حسن أسري، الماجستير
المشرف الثاني	د. علي عمران سناغا الماجستير
اسم الطالبة	مريم لوبيس
مكان و تاريخ الميلاد	فغابوغان، ١١ سبتمبر ١٩٩٠
الرقم الأساسي	٩١٢١٤٠٣٣٢٠٦:
كلية	التربية الإسلامية
اسم الوالدين	(١) الوالد : عوض لوبيس رحمه الله.
	(٢) الوالدة : الحاجة، رحمة داليمتي

رسالة الماجستير للجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية ميدان، ٢٠١٦

يستخدم هذا البحث منهج البحث التاريخي الاجتماعي، الذي يهدف إلى ما يلي: (١) معرفة سياق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافة من بناء و تأسيسية المدرسة المستنصرية. (٢) معرفة نظام التعليم في المدرسة المستنصرية. (٣) معرفة المناسبة المدرسة المستنصرية نحو التربية الإسلامية العالي الإسلامي التي جاءت بعدها.

جرى جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات أو البحث المكتبي. أما نتائج البحث كما تلي: أن المدرسة المستنصرية تقع على شاطئ نهر دجلة، أسسها المستنصر بالله بن الظاهر (٥٨٨هـ / ١١٩٢م - ٦٤٠هـ / ١٢٤٢م) سنة ٦٢٥هـ / ١٢٢٧م. وتكامل بناؤها في ربيع ثاني وبدأ التعليم فيه يوم الخميس ٢٠ من رجب ٦٣١هـ / ١٢٣٤م. أما الغرض في تأسيس المدرسة المستنصرية لتحسين معاليم تعليم المسلمين، و تنصيب عقيدة الدولة ودعم المجتمع للخليفة. فحال تأسيسية المدرسة المستنصرية لا يخلو من عدم استقرار وضع السياسي، و يثري تأثيرها نحو الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافة في مجتمع بغداد. ومرحلة تاريخ المدرسة المستنصرية تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى إلى سقط أو اختيار الخلافة العباسية (٦٣١هـ-٦٥٦هـ / ١٢٣٣م، ١٢٥٨م)، و مدى السلطة إخوان المغول (٦٥٦هـ-٧٣٨هـ / ١٢٥٨م، ١٣٣٧م)، و سقط السلطة إخوان المغول (٧٣٩هـ / ١٣٣٨م).

مؤسسيا، فالمدرسة المستنصرية هي حديثة أو عصرية بالمناهج الفقهية على مذهب الأربعة السنية، وشتى الكليات. أما طريقة التعلم، فهي: الحفظ والكتابة والمناقشة والمراسد، والحلقات الدراسية أو الندوات. و مادة التعليم تتكون من مجموعة العلوم الدينية، ومجموعة من العلوم الإنسانية أو الأدبية، والعلوم الفيزيائية والعلوم العقلية. الفصول الدراسية وسكن الطلاب يُصنّف وفقا للسن. يعقد تقوم تعلم باختبار شفوي وحصل الطلاب على الإجازة و الشهادة. المرافق: مبنى المدرسة لأربع مدارس الفقه والمساجد والكلية الطبية والمعاهد دار القرآن الكريم و دار الحديث والمكاتب والمكتبات والمستشفيات ومطابخ الحساء، والحمامات، وأضواء، و صالة التبريد، الكافتيريا للمواد الغذائية والمشروبات، و صالة الطب و الأدوية، وكذلك ساعات الحائط، وغيره.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

Segenap kekaguman dan puji syukur hanyalah milik Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya lah penulis dapat merampungkan penelitian tesis ini hingga sampai pada garis finish. Shalawat dan Salam :

اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد و علي اله و اصحابه و اتباعه اجمعين

Semoga senantiasa tercurah kepada keluarga, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat.

Tesis ini berjudul **“LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KLASIK (KAJIAN HISTORIS TENTANG MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH)**, disusun untuk melengkapi tugas-tugas yang dibebankan untuk meraih gelar sarjana strata 2 (S 2) dalam Program Studi Pendidikan Islam (PEDI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunannya tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya, dapat diselesaikan walaupun belum sempurna. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA, sebagai Pgs. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sekaligus bapak pembimbing I, yang telah maksimal membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menapaki tahap demi tahap dalam penelitian ini, meskipun di tengah kesibukan yang banyak.
2. Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan bapak Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA, sebagai Ketua Prodi jurusan Pendidikan Islam, serta seluruh civitas akademica Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag, sebagai dan pembimbing II yang telah maksimal membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menapaki tahap demi tahap dalam penelitian ini.

4. Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Bupati Mandailing Natal, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Mandailing Natal Periode 2011-2015, yang telah memberikan kontribusi finansial untuk putra putri Mandailing Natal untuk melanjutkan studinya ke jenjang Strata II (S2), khususnya penulis sendiri.
5. Kepada semua civitas akademica Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Madina (BLU-STAIM), dan guru-guruku dan dosen-dosenku tercinta dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa membalasnya. Amin.
6. Ayahanda dan ibunda penulis (alm. Iwaddin Lubis dan Hj. Siti Rahmah Dalimunthe), yang berupaya sekuat tenaga mengasuh dan mendidik penulis. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya buat ayahanda, umur yang panjang dan berkah buat Ibunda. Amin.
7. Kepada kakak dan abang kandung penulis: Ainun Mardiah Lubis, Nasrulloh Lubis, Saidah Lubis, Hidayatulloh Lubis, Afiyah Lubis, Ahmad Ramadhan Lubis, Wildan Sabri Lubis, Alfi Syahrin Lubis, Azizah Lubis. Kedua adikku tercinta: Irma Sholihah Lubis dan Muhammad Akhir Lubis.
8. Kepada kawan-kawan di Ma'had Musthafawiyah Purba Baru khususnya angkatan 2008, kawan yang sudah seperti saudara kandungku "Aisah", kawan-kawan di BLU-STAI Madina angkatan 2014, kawan-kawan di Korps HMI-Wati (Kohati) dan HMI cabang Mandailing Natal khususnya periode kepengurusan 2011-2012, kawan-kawan di PEDI Reg-A PPs. UIN SU T.A. 2014-2016, dan kawan-kawan di Korps HMI-Wati (Kohati) Badko HMI Sumatera Utara khususnya kepengurusan 2013-2015, yang semuanya tidak bisa penulis sebutkan namanya secara satu persatu, "tetaplah memotivasi".
9. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga terselesaikannya tesis ini.

Medan, 07 September 2016

Penulis

MARYAM LUBIS
NIM: 91214033206

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Landasan Teori.....	15
G. Kajian Terdahulu.....	18
H. Metodologi Penelitian.....	19
I. Garis Besar Isi Tesis.....	23
 BAB II KONDISI PENDIRIAN MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH	
A. Konteks Politik.....	25
B. Konteks Sosial.....	36
C. Konteks Religius.....	41
D. Konteks Intelektual.....	49

Bab III BIOGRAFI DAN PATRONASE PENDIRI MADRASAH AL- MUSTANŞIRIYYAH

A. Biografi Pendiri Madrasah al-Mustanşiriyyah.....	55
B. Tujuan Pendidikan Madrasah al-Mustanşiriyyah.....	60
C. Patronase Penguasa Madrasah al-Mustanşiriyyah.....	67

Bab IV SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH

A. Sistem Pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah.....	77
1. Kurikulum dan Materi Pelajaran.....	77
2. Kegiatan Pembelajaran dan Jadwal Belajar.....	78
3. Fakultas-fakultas.....	80
4. Kondisi Guru dan Mahasiswa.....	82
5. Model Evaluasi Akhir Dalam Pembelajaran.....	88
6. Sarana dan Prasarana.....	89
B. Madrasah al-Mustanşiriyyah Sebagai Inspirasi Bagi Pendidikan Tinggi Islam Sesudahnya.....	93

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titi di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كتب	: kataba
فعل	: fa'ala
ذكر	: zukira
yazhabu	: يذهب
suila	: سئل
hauila	: هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

1. rauḍah al-aṭfāl	: روضة الاطفال
2. al-madīnah al-munawwarah	: المدينة المنورة
3. ṭalḥah	: طلحة

e. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberikan tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَّلَ
al-ḥajj	: الْحَجَّ

نَعَم : nu‘ima

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل

- as-sayyidatu : السيدة

- asy-syamsu : الشمس

- al-qalamu : القلم

- al-badī‘u : البديع

- al-jalālu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- an-nau'u : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Fa aufūl kaila wal mīzāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāha : بسم الله مجريها ومرسها

- Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al baiti : والله على الناس حج البيت
- Walillāhi ‘alan-nasi hijjul-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istaṭā‘a ilaihi sabīla : من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qur’ānu*
- *Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ānu*
- *Wa laqad ra’āhu bi al- ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra’āhu bil- ufuqil-mubīn*
- *Alḥamdu lillāhi rabbil’ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī’an*
- *Lillāhil-amru jamī’an*
- *Wallāhu bikullli sya’in ’alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Periodisasi dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama lebih dari lima abad (132 H/ 750 M- 656 H/ 1258 M). Ahli sejarah membaginya menjadi tiga periode: periode pertama (132 H/ 750 M- 232 H/ 850 M) kekuasaan politik dan agama berada di tangan khalifah, periode kedua (232 H/ 850 M- 590 H/ 1208 M) hilangnya kekuasaan politik dari tangan khalifah disebabkan munculnya 3 dinasti, yaitu dinasti Mamālik/Mamlūk (232 H/ 850 M- 289 H/ 907 M, yang mengambil alih kekuasaan khalifah), dinasti Buwaihi (324 H/ 942 M- 447 H/ 1065 M), dan dinasti Saljuk (447 H/ 1065 M- 590 H/ 1208 M), periode ketiga (590 H/ 1208 M- 656 H/ 1258 M) kembalinya kekuasaan politik ke tangan khalifah tetapi hanya berpusat di sekitar Bagdad, masa ini terbunuhnya raja Saljuk Tugril Bek II pada pertengahan periode ini.¹

Pada zaman dinasti ini merupakan zaman keemasan Islam atau yang sering disebut *golden age*. Kemajuan-kemajuannya sebagai hasil dari keseriusan para khalifah dalam berekspansi untuk menyebarkan ajaran Islam dan membenahi dalam ranah tata individu dan sosial seluruh daerah ekspansi menjadi Islami dan penuh keilmuan.

Secara konkret, upaya awal dan terbesar yang terlihat pada masa khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr (136-158 H/ 754-775 M) yang membangun kota Bagdad dengan mendatangkan tanah dari segala penjuru kota, juga mendatangkan *rāhib* (pendeta), para arsitek, tukang gali, tukang besi, hingga beribu-ribu pekerja, dan menamakannya sebagai *Madīnah as-Salām*.² Di bidang pendidikan, beliau dengan energik mulai mengubah wilayah kekuasaannya yang Bhineka itu menjadi suatu kekuatan ilmiah adikuasa, dengan berupaya menghubungkan kejayaan pengetahuan Yunani, dengan pencapaian-pencapaian Persia kuno

¹Ahmad Syalabī, *Dirāsah fī al-Haḍārāh al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1967), jilid II, h. 112.

²Khaṭīb al-Bagḍādī, *Tārīkh Madīnah as-Salām* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001), jilid I, h. 374-375.

yang diawali melalui kegiatan penerjemahan. Untuk mengakomodasi kerja besar penerjemahan, penyalinan, penelaahan, dan penyimpanan banyak volume naskah Persia, Sanskerta, dan Yunani, al-Mansūr lalu membangun sebuah perpustakaan megah yang dikenal dengan *Bait al-Hikmah*. Selanjutnya, al-Makmūn bin al-Mansūr terus memantau perkembangannya, dan melanjutkan eksperimen ilmiah Eratosthenes (matematikawan Yunani kuno).³ Penerjemahan karya-karya utama pemikir besar dunia ke dalam suatu bahasa merupakan sebuah langkah esensial dalam pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan ilmu dan peradaban dunia Islam setelah menerjemahkan karya-karya klasik dari berbagai negara terutama Yunani.⁴

Pendukung utama tercapainya berbagai kemajuan di dunia Islam adalah bidang pendidikan, karena pendidikan-lah yang menyiapkan sumber daya insani yang menggerakkan kemajuan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan diperhitungkan keberadaannya dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pendidikan juga-lah yang dapat menentukan kualitas sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan individu dan sosial. Demikian juga dengan suatu instansi pendidikan ataupun negara, maju dan mundurnya tergantung kepada pendidikan yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dengan demikian, pada masa Islam klasik kegiatan meningkatkan pendidikan diawali dengan cara penerjemahan sehingga berkelanjutan ke tingkat kelembagaan.

Pendidikan Islam secara kelembagaan tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Di samping lembaga yang bersifat umum seperti masjid, terdapat

³Jonathan Lyons, *The Great Bait Al-Hikmah Kontribusi Islam Dalam Peradaban Barat* (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), h. 87-89. Diantara penerjemah bahasa Persia adalah Ibn Marzūban (w. 921), lebih dari lima puluh buku yang telah diterjemahkannya, namun tidak satu pun dari terjemahannya yang selamat. Ibn Al-Nādim, peneliti terjemahan-terjemahan dan karya-karya asli, yang hasilnya dimuat karyanya *Fihriṣ* (indeks), yang diselesaikan pada 987. Johannes Pedersen, *The Arabic Book*, terj. Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), h. 34.

⁴Mulyadhi Kertanegara, *Mengislamkan Nalar Sebuah Respon Terhadap Modernitas* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 35.

lembaga-lembaga lain yang mencerminkan kekhasan orientasinya.⁵ Pada abad keempat hijrah dikenal beberapa sistem pendidikan (*madāris at-Tarbiyah*) Islam, yaitu *al-Kuttāb*, Masjid, *Ḥawānīt al-Warrāqīn*, *Manāzil al-‘Ulamā’*, *al-Ṣalūnat al-Adabiyah*, *Daur al-Kutub* dan *Daur al-‘Ilm*, dan Madrasah.⁶

Lembaga pendidikan formal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, adalah madrasah. Madrasah-madrasah ini berkembang dari lembaga-lembaga pendidikan informal yang mulanya disematkan pada bangunan kompleks masjid, sehingga disebut *Masjid Khān*. Tetapi kemudian mereka berkembang secara tersendiri dengan sistem pengajaran yang semakin canggih.⁷ Nakosteen menerjemahkan kata madrasah, menjadi “*university*” (universitas).⁸ Senada dengan Nakosteen, ‘Umar Riḍā Kaḥḥālāh juga menyebutkan bahwa madrasah-madrasah sama dengan pendidikan tinggi (kampus) seperti sekarang.⁹

Mengenai alur perkembangan lembaga pendidikan tinggi (*colleges*) dalam Islam, sebagaimana yang disimpulkan George Makdisi yaitu hasil perkembangan alami dari masjid, ke *Masjid Khān*, ke madrasah atau lembaga sejenisnya. Masjid, yang pernah menjadi lembaga pendidikan dan *Khān* sebagai tempat tinggal mahasiswa. Lama rata-rata pendidikan masjid menuntut tersedianya tempat tinggal permanen bagi mahasiswa yang datang dari tempat jauh; kebutuhan ini dijawab dengan pengenalan asrama (*khān*) yang dipelopori oleh Badr b. Hasanawayh. Jadi, madrasah menempati langkah ketiga dari satu garis perkembangan dengan urutan: masjid- ke masjid-*khān*, kemudian ke madrasah.¹⁰

⁵Maksum, *Madrasah Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51.

⁶Hasan ‘Abdu al-‘Āl, *at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah fī al-Qarn ar-Rābi’ al-Hijrī* (Kairo: Dār-al-Fikr al-‘Arabī, 1978), h. 214-219.

⁷Mulyadhi Kartanegara, *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam* (Jakarta: Baitul Insan, 2006), h. 19.

⁸Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education* (Boulder: The University of Colorado Press, 1964), h. 50.

⁹‘Umar Riḍā Kaḥḥālāh, *Dirāsah al-Ijtīmā’iyah fī ‘Uṣūri al-Islāmiyyah* (Damaskus: Ta’āwuniyyah, 1973), h. 40.

¹⁰George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), h. 27.

Demikianlah Islam, sangat menganjurkan umatnya untuk berilmu agar bisa membuat peradaban yang lebih baik dan bermanfaat, maka yang lebih menjadi prioritas adalah bidang pendidikan, sehingga dapat dipahami bahwa perhatian dan semangat khalifah-khalifah terutama pada masa dinasti Abbasiyah dalam menggencarkan kegiatan membangun lembaga pendidikan sebagai wadah pendidikan Islam adalah bagian dari urgensi melaksanakan Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Mujādilah (58): 11)¹¹*

Menurut Ibn Kaṣīr bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan mereka yang telah diberikan pengetahuan. Dan Allah adalah baik-mengetahui dengan apa yang Anda lakukan. Jika salah satu dari Anda membuat ruang untuk saudaranya, atau naik ketika ia diperintahkan untuk melakukannya, bukan berarti ini akan mengurangi haknya atau kehormatan. Sebaliknya, ini akan meningkatkan kebajikan dan statusnya di sisi Allah, dan Allah Ta'ala akan membalasnya untuk perbuatannya itu dalam kehidupan ini dan di akhirat. Dengan melapangkan tempat bagi saudaranya secara ikhlas,

¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah* (Depok: al-Huda, 2002), h. 544.

maka Allah akan mengangkat status dan membuatnya dikenal dengan perilaku baiknya.¹²

Secara historis, madrasah mulai muncul di zaman khalifah Bani Abbas, sebagai kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid dan tempat-tempat pendidikan lainnya, yang meningkatnya minat masyarakat dalam mempelajari ilmu di halakah-halakah masjid, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan maka diperlukan guru-guru yang lebih banyak, peralatan belajar mengajar dan administrasinya. Di samping itu, juga untuk menyebarkan paham keagamaan dan ideologi tertentu.¹³

Lembaga pendidikan formal seperti madrasah, yang sepanjang sejarahnya tidak terlepas dari kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara di mana lembaga pendidikan tersebut diselenggarakan, atau lebih tepatnya sangat berkaitan dengan situasi politik dan religius pada beberapa selang kurun waktu berdirinya madrasah.

Aḥmad Syalabī menjelaskan bahwa kemenangan Bani Saljuk dalam menaklukkan Irak dan berhasilnya mereka memasuki kota Bagdad adalah sebagai titik permulaan bagi kemenangan Ahl al-Sunnah terhadap kaum Syi'ah. Bani Saljuk berpendapat merupakan kewajiban bagi mereka untuk melancarkan suatu tindakan yang dapat melawan apa yang telah ditetapkan Bani Buwaihi yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah, sebagaimana yang diawali oleh an-Nizām al-Mulk, sebagai orang pertama yang berjasa dalam menerapkan ideologi Bani Saljuk.¹⁴

Berdirinya madrasah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat muslim, di samping karena kemajuan zaman, ilmu pengetahuan yang begitu berkembang pesat, juga karena madrasah memberikan ruang khusus untuk belajar, di mana dalam kondisi belajar akan ada situasi berdebat

¹²Imād ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, taḥqīq* oleh Muḥammad Sayyid Rasysyād, *et. al.*, (Kairo: Mu'assisah Qurtubah, 2000), Jilid XIII, h. 461.

¹³Aḥmad Syalabī, *Tārīkh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah* (Khayyat li al-Naṣr wa al-Ṭibā'ah wa al-Tauzī, 1954), h. 101.

¹⁴Aḥmad Syalabī, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 109-110.

antara para siswa. Situasi tersebut menjadi tidak kondusif dan dapat menimbulkan suatu kebisingan sekaligus juga dapat mengganggu keseriusan (kekhusu'an) kaum Muslim yang beribadah di masjid.

Salah satu madrasah terbesar sepanjang sejarah Islam selain madrasah formal pertama an-Nizāmiyyah¹⁵ adalah Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang terkenal dengan ketinggian dan kebesarannya yang mengajarkan ilmu-ilmu alam *kauniyyah* di samping ilmu-ilmu agama,¹⁶ tidak ada madrasah yang seperti ini di dunia ini,¹⁷ merupakan universitas yang dapat dibanggakan oleh orang Islam, karena ia telah mempengaruhi berbagai universitas Eropa.¹⁸ Madrasah ini yang kemudian menjadi lanjutan dari Madrasah an-Nizāmiyyah, yang terdapat perbedaan dalam beberapa hal berupa kemajuan-kemajuannya.

Pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah terjadi pada tahun 625 H/ 1227 M oleh khalifah Abū Ja'far bin az-Zāhir Muḥammad bin an-Nāṣir Aḥmad (588 H/1192 M- 640 H/ 1242 M), beliau dilantik pada tahun 623 H/ 1226 M,¹⁹ tepat di tahun wafat ayahnya khalifah az-Zāhir bi Amūr Allāh Amūr al-Mu'minīn Abū Naṣr Muḥammad bin Nāṣir li Dīn Allāh yang menjabat selama 9 bulan 14 hari.²⁰

Ia lebih dikenal dengan nama al-Mustanşir bi Allāh al-'Abbāsī, dan mulai membangun madrasah yang terkenal dengan arsitektur Muayyid ad-Dīn Abū

¹⁵Madrasah ini didirikan oleh Nizām al-Mulk nama lengkapnya adalah al-Khawwājah Qawwām ad-Dīn Abū 'Alī al-Ḥasan Ibn 'Alī Ibn Ishāq Ibn al-'Abbās at-Ṭusī, seorang Persia dari daerah Ṭūs, (408 H/ 1018 M- 485 H/ 1092 M). Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 40. Sebenarnya pendapat ini didukung oleh az-Zāhabī, namun bukanlah Madrasah an-Nizāmiyyah yang didirikan oleh *wazīr* Nizām al-Mulk (perdana menteri) Mālik Syāh as-Saljūqī pada pertengahan abad ke-5 H ini yang pertama dalam Islam, sebelumnya ada Madrasah *al-Baiḥāqīyyah* di Naisābūr dan Madrasah *as-Sa'diyyah* di Naisābūr yang didirikan oleh al-Amūr Sabuktakīn saudara as-Sultān Maḥmūd. Lihat dalam al-'Āl, *at-Tarbiyyah*, h. 210.

¹⁶Alī Al-Jumbulatī dan 'Abd al-Futūḥ at-Tuwānīsī, *Dirāsah Muqāranāh fī at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, Terj. Arifin (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 91.

¹⁷Imād ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah, taḥqīq* oleh 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (ttp: Mauqī' Ya'sūb, 1988), juz' 17, h. 113.

¹⁸Oemar Amin Hosein, *Kultur Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 24.

¹⁹Khālīd Khalīl Ḥammūdī al-A'zamī, *al-Madrasah al-Mustanşiriyyah fī Bagdād* (Bagdad: Dār al-Ḥurriyah, 1981), h. 10.

²⁰Abī al-Ḥasan 'Alī bin Abī al-Karm Muḥammad Ibn Muḥammad bin 'Abd al-Karīm bin 'Abd al-Wāhid as-Syaibānī Ibn al- Aṣūr, *al-Kāmil fī at-Tārīkh, taḥqīq* oleh Abī al-Fidā' 'Abd Allāh al-Qāḍī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), jilid XII, h. 465.

Ṭālib Muḥammad bin al-‘Aqlamī,²¹ bertempat di *Maḥallah Sūq aṣ-Ṣulaṣā’* di Bagdad, selesai pembangunannya pada bulan Jumadil Akhir tahun 631 H/ 1234 M, dan dioperasionalisasikan pada hari Kamis tanggal 20 bulan Rajab tahun 631 H/ 1234 M dan dinamakan al-Mustanṣiriyyah.²²

Madrasah al-Mustanṣiriyyah didirikan pada abad ke 7 H/ 13 M oleh ayah dari khalifah Abbasiyah terakhir, al-Musta’ṣim yang mati di tangan Hulagu Khan pada saat penyerangan Mongol tahun 656 H/ 1258 ke kota Bagdad. Pendirian madrasah ini dimaksudkan untuk menggantikan kemunduran sekolah tinggi an-Nizāmiyyah, yang didirikan hampir dua abad sebelumnya.²³

Madrasah al-Mustanṣiriyyah memang tidak se-terkenal Madrasah an-Nizāmiyyah (yang hanya mengajarkan 2 mazhab fikih) dan *Bait al-Ḥikmah* (yang dominan merupakan lembaga penerjemahan dan perpustakaan), namun kurikulum di Madrasah al-Mustanṣiriyyah lebih berkembang luas cakupannya dibanding dengan Madrasah an-Nizāmiyyah.

‘Umar Riḍa Kaḥḥālāh menjelaskan “Pendirian madrasah bersandar kepada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan mazhab Imam Ahmad. Di madrasah ini juga terdapat fakultas kedokteran, ada lembaga *Dār al-Qur’ān* dan *Dār-al-Ḥadīṣ*.”²⁴ Masing-masing mazhab memiliki ruang kuliah masing-masing.²⁵ Jadi, yang membuat lembaga ini menjadi menarik untuk diteliti adalah termasuk adanya *patronase* yang sangat kuat untuk menyediakan bentuk lembaga pendidikan tinggi Islam yang kompleks.

Tentunya inspirasi mengadakan kurikulum ke 4 mazhab fikih tersebut di suatu lembaga pendidikan bukanlah sesuatu yang tidak beralasan apalagi bagi perspektif seorang khalifah, dan persoalan ini tentu membutuhkan telaah historis dari kondisi masyarakat Muslim ketika itu, karena kurikulum sangat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

²¹Al-A’zamī, *al-Madrasah*, h.11.

²²Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 10. Letak Madrasah berada di tepi sungai Tigris. Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librairie Du Liban, 1989), h. 45. Lihat juga dalam Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), h. 53.

²³Kartanegara, *Reaktualisasi*, h. 51.

²⁴Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 47.

²⁵Nashabe, *Muslim*, h. 44.

Struktur sosial masyarakat mendapat perhatian dalam membahas sejarah sosial. Yang sangat penting diperhatikan dalam sejarah sosial adalah perubahan-perubahannya. Perubahan itu membawa corak dan warna sendiri yang dapat memutus kelangsungan dari sistem sosial yang sudah ada.²⁶ Rekonstruksi peristiwa yang menggunakan pendekatan sosiologi di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa itu, yang hasil konstruksinya merupakan sejarah sosial, sebab pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan dan status sosial.²⁷

Dalam rangka menyatukan masyarakat menjadi pemeluk mazhab Sunni, di tengah2 situasi sosial politik yang ada, sebagaimana dijelaskan Ibn Kaṣīr bahwa kondisi politik ketika al-Mustanṣir memimpin terjadi lanjutan ekspansi pihak Mongol, perlawanan pihak Sulṭān Jalāl ad-Dīn Khawārizm Syāh, serangan tentara Salib, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi agama, meningkatnya ordo-ordo mistik (tarekat).²⁸ Namun, dalam penelitian ini, penulis tidak memfokuskan objek penelitian tentang kurikulum di Madrasah al-Mustanṣiriyyah, karena telah pernah diteliti oleh peneliti sejarah pendidikan Islam sebelumnya.

Perhatian khalifah terhadap Madrasah al-Mustanṣiriyyah dapat dilihat dengan adanya *Dār al-Qur'ān* dan *Dār-al-Ḥadīṣ* sebagai wadah yang dikelola Madrasah al-Mustanṣiriyyah, yang merupakan hal pertama dalam sejarah Islam, bahkan yang lebih mengagumkan dari madrasah ini adalah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sangat memadai bagi mahasiswa, guru-guru, dan bagi seluruh *stakeholder* di madrasah tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat betapa besarnya patronase penguasa ketika itu dan dukungan dari masyarakat setempat dalam mengembangkan khazanah keilmuan Islam yaitu melalui kelembagaan pendidikan Islam.

²⁶Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 68.

²⁷Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 95.

²⁸Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah*, juz 17, h. 150-159.

Semangat mendirikan lembaga pendidikan Islam dimana-mana begitu besarnya. Demikian pula keinginan sebagian masyarakat untuk memberikan pengajaran agama Islam kepada putera-puterinya di sekolah sedemikian kuat. Di Indonesia ada 55 buah perguruan Tinggi Islam Negeri, yang terdiri dari 11 UIN, 26 IAIN, dan 18 STAIN. Sementara itu, untuk perguruan tinggi Islam swasta sekarang tidak kurang dari 662 di seluruh penjuru Indonesia.²⁹

Namun demikian, semangat yang tinggi terhadap pendidikan Islam ternyata belum menjadikan lembaga pendidikan itu tampak maju, dan menantang bersaing dengan jenis lembaga pendidikan lainnya. Kebanyakan lembaga pendidikan yang menggunakan label atau beridentitas Islam belum banyak yang berhasil menempati posisi papan atas. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang berjalan seadanya. Fasilitas dan tenaga guru maupun daya dukung lainnya yang tersedia terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya.³⁰

Di Indonesia, pemikiran pembaharuan atau perubahan pendidikan tinggi Islam, selanjutnya PTI, terus bergulir. Mulai dengan munculnya gagasan Sekolah Tinggi Islam (STI), Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan terakhir lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN).³¹

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia masih belum menemukan bentuk seperti yang diinginkan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, di sinilah urgensi mempelajari kembali lembaga pendidikan Islam klasik, meskipun tidak semua hal dari sejarah itu diambil mentah-mentah, tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa mempelajari pendidikan Islam klasik dapat memberikan pemahaman sejarah

²⁹http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php, diakses pada tanggal 23 Juni 2016, pukul 02.43 WIB.

³⁰Imam Suprayogo, *Universitas Unggul Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 5-6.

³¹Imam Suprayogo dan Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 8.

tentang akar pendidikan Islam yang dapat dibandingkan dengan konteks lembaga pendidikan Islam sekarang.

Selain itu juga sebagai inspirasi bagi konstruksi konsep ideal dan identitas lembaga pendidikan Islam sekarang hingga masa depan kelak. Sebab, sejarah merupakan kejadian objektif pada masa lampau yang berhubungan dengan masa kini, hal ini juga diperkuat oleh Alquran yang banyak berbicara tentang sejarah para Nabi dan umat terdahulu, di antaranya terdapat surah *al-Qaṣaṣ*, surah *al-Anbiyā'*, dan masih sangat banyak lagi, sehingga dapat menjadi kajian dan *'ibrah* bagi umat sekarang hingga hari kiamat.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana *“Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Kajian Historis Tentang Madrasah al-Mustanşiriyyah”* dalam berkiprah di tengah-tengah situasi yang ada ketika itu, dengan segenap tujuan, sarana-prasarana yang dimiliki madrasah tersebut, meskipun sarana prasarana sudah berbeda dengan zaman sekarang, namun tetap dapat menjadi cerminan dan inspirasi bagi kita untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam pada zaman sekarang, sebab mempelajari sejarah bukan hanya untuk masa lalu, tetapi untuk masa sekarang dan yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konteks politik, sosial-ekonomi, religius dan intelektual pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah?
2. Bagaimanakah sistem pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah?
3. Bagaimanakah relevansi Madrasah al-Mustanşiriyyah bagi pendidikan tinggi Islam sesudahnya?

C. Batasan Istilah

Sebelum pembahasan terhadap penelitian ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah terkait dalam judul penelitian ini, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, agar pembaca tidak keliru terhadap maksud dan

pemahaman penulis. Berikut dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendidikan Islam

Pendidikan memiliki awalan “pe” dan akhiran “an”, yang secara nasional pendidikan dirumuskan sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”³²

Pendidikan merupakan unsur penting dalam perubahan politik dan sosial, karena ia mampu menjembatani jurang antara tradisi dan kemodrenan.³³ Pendidikan adalah usaha membimbing manusia untuk berperilaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bagi dirinya, artinya berperilaku sesuai perilaku manusia.

Demikian pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan manusia, atau dengan arti kata lain pendidikan merupakan suatu proses pembimbingan pengetahuan dan perilaku dari orang yang bertanggung jawab terhadap orang yang butuh bimbingan, arahan, dan pengawasan (anak), sebagai upaya menjadikan anak agar mandiri dan berkomitmen terutama dalam hidupnya pribadi, keluarganya dan kemudian terhadap kehidupan orang banyak.

Dari akar kata *ta’līm*, *tarbiyah* dan *ta’dīb*, Omar Muhammad At-Toumy Asy-Syaibani mengartikan pendidikan Islam sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tataran tingkah laku individu maupun pada tataran kehidupan sosial serta pada tataran relasi dengan alam sekitar; atau pengajaran sebagai aktivitas asasi, dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi dalam masyarakat.³⁴

³²Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta: t.p. 2007). h. 5.

³³John L. Esposito (Ed), *Islam And Development Religion and Sociopolitical Change*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 15.

³⁴Omar Muhammad At-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah* terj. Hasan Langgulung, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 399.

Pendidikan Islam lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.³⁵ Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup dalam Islam.³⁶

Secara implisit, pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan dimensi jasmani, rohani, akal, maupun moral.³⁷

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.³⁸ Pendidikan Islam mendesak bahwa kesalehan dan iman harus diterima dalam syllabus sebagai suatu tujuan yang harus dikejar secara sistematis.³⁹ Pendidikan Islam adalah proses pengembangan jasmani terutama rohani manusia yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Jadi, lembaga pendidikan Islam merupakan wadah dalam mengembangkan khususnya ilmu-ilmu agama, namun dalam penelitian ini adalah tentang lembaga pendidikan tinggi Islam klasik khususnya Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang secara kompleks telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum yang terintegrasi, memiliki infrastruktur yang memadai dan kondisi akademik pendidik dan peserta didik yang tertib.

³⁵Zakiah, Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara. 1992), h. 28.

³⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 8. Tentang tujuan penciptaan manusia, lihat Q.S. al-Zāriyāt (51): 56.

³⁷Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 25.

³⁸Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam* (Bandung: Risalah, 1986), h. 1.

³⁹*Ibid.*, h. 54.

2. Klasik

Terdapat beberapa pengertian klasik, yaitu:⁴⁰

- a. Mutu tertinggi; mempunyai nilai atau posisi yang diakui dan tidak diragukan;
- b. Standar kesastraan, kesenian dan kebudayaan Yunani dan Latin Kuno;
- c. Bersifat seperti seni klasik, yaitu sederhana, serasi, dan tidak berlebihan
- d. Bersejarah: bangunan-peninggalan zaman Sriwijaya itu akan dipugar;
- e. Tradisional (potongan kain, kesenian, pakaian, dsb): pertunjukantarian Jawa;

Jadi, pengertian klasik yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah masa Abbasiyah di periode ketiga, yang fokusnya terhadap kemajuan lembaga pendidikan tinggi Islam terutama pada paruh pertama abad ke 6 H/12 M- abad 7 H/ 13 M, tepatnya antara tahun 623 H/ 1226 M- 656 H/ 1258 M, dimana pada abad terakhir Abbasiyah tersebut merupakan kondisi disintegrasi sepanjang sejarah Islam, karena adanya konflik internal dan serangan eksternal terhadap dinasti Abbasiyah.

3. Kajian Historis

Kata historis berasal dari bahasa Yunani, yang ditafsirkan sebagai: mencari (*to search*), meneliti (*to inquiry*) atau menanya (*to inquire*) memeriksa (*to examine*). Dari Yunani, istilah historia masuk ke bahasa-bahasa lain, terutama melalui perantaraan bahasa Latin. Dalam proses berikutnya, terjadi makna yang lebih persis digunakan sampai sekarang: *history, historie, histoire, storia, istoria, historia* dan *histori*.⁴¹ Kajian berarti hasil dari mengkaji, sedangkan historis ialah berkenaan dengan sejarah; bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau.⁴²

4. Madrasah

Kata Madrasah berasal dari bahasa Arab yang dalam kamus *Al-Munjīd*, yaitu dari kata:

دَرَسَ - يَدْرُسُ - دَرْسًا وَ دِرَاسًا

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 732.

⁴¹Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 2.

⁴²Nasional, *Kamus*, h. 527.

Artinya: Terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari.⁴³

Madrasah adalah sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam).⁴⁴ Pengertian madrasah lebih ditekankan sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari pesantren.⁴⁵

Madrasah menciptakan satu atmosfir pendidikan yang khas dengan memadukan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial dari orang yang tinggal di dalamnya. Madrasah menggabungkan antara fakultas dan mahasiswa dalam satu komunitas intelektual.⁴⁶ Madrasah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi Islam.

5. Al-Mustanşiriyyah

Madrasah Mustanşiriyyah di Bagdad merupakan Madrasah terbesar dan termodern dari Madrasah an-Nizāmiyah di Bagdad, karena Mustanşiriyyah bersandar kepada 4 mazhab fikih, dan memiliki lembaga pendidikan formal yang dikelola, yaitu: *Dār al-Qur'ān* dan *Dār-al-Ḥadīṣ*, serta memiliki fakultas kedokteran.⁴⁷

Madrasah yang terletak di tepi sungai *Dajlah* (Tigris) ini merupakan bukti konkret dari perhatian dan patronase penguasa ketika itu, sehingga disediakan asrama bagi mahasiswanya, jadwal guru (dosen untuk masa sekarang), dan jadwal belajar mengajar serta fasilitas-fasilitas telah diatur sedemikian rupa.

⁴³Luwis Ma'luf, *Kamus Al-Munjīd Fī al-Lughah Jāmi' al-Huqūq Maḥfūẓah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), h. 645.

⁴⁴Nasional, *Kamus*, h. 892.

⁴⁵Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 96.

⁴⁶Charles Michael Stanton, *Higher Learning In Islam*, terj. Hasan Asari, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam* (Jakarta: Logos Publishing House, 1994), h. 58.

⁴⁷Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 47.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas permasalahan ini adalah untuk:

1. Mengetahui konteks religius, sosial, dan politik pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah.
2. Mengetahui sistem pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah.
3. Mengetahui relevansi Madrasah al-Mustanşiriyyah bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam sesudahnya?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan informasi bagi akademisi yang meneliti yang membahas kajian-kajian yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Madrasah Islam klasik
2. Secara praktis, sebagai bahan kajian bagi pemimpin atau pengelola pesantren, Madrasah, perguruan tinggi dan sebagainya, dalam meningkatkan kualitas manajemen kependidikannya, agar eksistensi khazanah keilmuan dapat ditingkatkan di lembaganya.
3. Secara umum, penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh predikat/gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.) pada studi pascasarjana program studi Pendidikan Islam (PEDI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Medan.

F. Landasan Teori

Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sejak awal dunia Islam, telah tercatat dalam sejarah Islam bahwa studi Islam telah berkembang, dimulai dengan tumbuhnya lembaga pendidikan masjid, masjid-*khan*, lembaga pendidikan riset berupa “*Bait al-Hikmah*” hingga munculnya lembaga pendidikan *par excellent* yaitu Madrasah.

Lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan perkembangan pokok dalam sejarah pendidikan muslim, khususnya di wilayah

Abbasiyah dengan ibu kotanya di Bagdad. Madrasah yang secara harfiah berarti “sekolah”. *Al-Madāris* (merupakan bentuk plural dari kata mufrad Madrasah) yang secara umum terdiri dari pendidikan pertama, menengah, dan tinggi.⁴⁸ Termasuk di antara madrasah yang terkenal itu setelah Madrasah an-Nizāmiyah adalah Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Pendirian lembaga pendidikan Islam tentunya diilhami oleh ajaran Islam itu sendiri. Terdapat ayat-ayat Alquran, dan Hadis Nabi⁴⁹ yang menjelaskan tentang tugas setiap Muslim untuk menuntut ilmu dimana saja dan kapan saja, diantaranya:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. al-‘Alāq (96): 1-5).⁵⁰

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan

⁴⁸ Azra, *Pendidikan*, h. 23.

⁴⁹Diantaranya: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ, artinya “siapa-siapa yang bepergian untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Muḥammad bin ‘Isa Abū ‘Isa at-Turmuḏī as-Salmī, Sunan at-Turmuḏī (Beirut: Dār Ihya’ at-Turāṣ al-‘Arabī, tt.), h. 148.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Mushaf*, h. 598.

*mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. at-Taubah/9): 122*⁵¹

Menurut al-Marāgī dalam “*Tafsīr al-Marāgī*”, ayat tersebut memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama (*wujūb at-tafaqquh fī ad-dīn*) serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di dalam suatu negeri yang telah didirikan serta mengajarkannya kepada manusia berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka sehingga tidak membiarkan mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang yang beriman.⁵²

Menyiapkan diri dimaksudkannya yaitu untuk memusatkan perhatian dalam mendalami ilmu agama dan maksud tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan yang tergolong mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dan tidak kalah dengan derajatnya dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan dirinya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bahkan upaya tersebut kedudukannya lebih tinggi dari mereka yang keadaannya tidak sedang menghadapi musuh.

Berdasarkan keterangan ini, maka mempelajari fikih termasuk wajib, walaupun sebenarnya kata *tafaqquh* tersebut makna umumnya adalah memperdalam ilmu agama, termasuk ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu taswuf, dan sebagainya. Sehingga secara fakta historis, telah muncul ilmuwan-ilmuwan yang gigih menuntut ilmu agama dan pengetahuan secara luas, yakni dalam bidang teologi seperti: Abū Ḥasan al-Asy’arī (w. 313 H/ 935 M), Abū Manṣūr al-Mātūrīdī (w. 322 H/ 944 M), al-Jubbā’i (w. 295 H/ 917 M), bidang hadis seperti: al-Bukhārī (w. 256 H/ 878 M), Muslim (w. 261 H/ 883 M), at-Turmuḏī (w. 279 H/ 901 M), Abū Dāwud (w. 275 H/ 889 M), an-Nasā’ī (w. 303 H/ 925 M), Ibn Mājah (w. 275 H/ 895 M).

⁵¹*Ibid.*, h. 207.

⁵²Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1946), h. 47-48

Untuk bidang kedokteran seperti: Ibnu Sinā (w. 428 H/ 1037 M), bidang pendidikan sekaligus sufistik seperti: al-Gazālī (w. 555 H/1111 M) bidang astronomi dan matematika seperti: Muḥammad ibn Mūsā al-Khawārizmī (w. 161 H/ 783 M), bidang historiografi modern seperti: Ibnu Khaldūn (w. 808 H/ 1406 M), bidang kimia seperti: Jābir bin Ḥayyān (beliau hidup pada abad ke-7 M), bidang fisika seperti: al-Bīrūnī (437 H/ 1048 M), bidang filsafat seperti: al-Rāzī (w. 303 H/ 925 M), al-Kindī (w. 152 H/ 865 M), dan lain sebagainya.

Demikian pula-lah di Madrasah al-Mustanşiriyyah yang memiliki kurikulum fikih empat mazhab, materi-materi pelajaran yang terdiri dari ilmu *naqliyah* namun tetap mengajarkan ilmu *‘aqliyyah*, sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan umat dan kecintaan terhadap ilmu-ilmu agama, maka dibangunlah lembaga pendidikan tinggi Islam termegah, terbesar dan termmodern yaitu Madrasah al-Mustanşiriyyah.

G. Kajian Terdahulu

Menurut pengetahuan dan observasi di perpustakaan-perpustakaan, penelitian tentang *Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Kajian Historis Terhadap Madrasah Al-Mustanşiriyyah*, belum ada yang menelitinya, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya, namun ada beberapa penelitian yang menurut penulis relevan dengan pembahasan, yaitu:

1. Sofyan (Program Pascasarjana IAIN-Medan 2006), dalam tesisnya yang berjudul *Tinjauan Historis Kurikulum Madrasah Mustanşiriyyah*. Di sini penulis menjelaskan dekripsi umum Madrasah Mustanşiriyyah, faktor yang mempengaruhi penetapan kurikulum di Madrasah Mustanşiriyyah dan kurikulum Madrasah Mustanşiriyyah.
2. Khālīd Khalīl Ḥammūdī al-A’zamī, *al-Madrasah al-Mustanşiriyyah fī Bagdād*; yang pembahasannya memang khusus tentang al-Mustanşiriyyah, mulai dari penjelasan khalifah al-Mustanşir Bi Allah, pembangunan madrasah, sejarahnya, peraturan belajarnya, fasilitas-fasilitasnya, dan sebagainya.

3. ‘Umar Riḍa Kaḥḥālāh, *Dirāsāh al-Ijtimā’iyā fī ‘Uṣūri al-Islāmiyah*; yang menguraikan sistem pendidikan sejak pra Islam, kemudian pendidikan Islam zaman Rasulullah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga berakhir pembahasannya pada tingkatan pembelajaran di dinasti Mamalik, dan kegiatan pendidikan serta pengajaran di Syām. Dalam buku ini, ada 9 halaman untuk pembahasan Madrasah al-Mustashiriyyah.
4. Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions*; yang mengulas tentang lembaga-lembaga pendidikan, kemudian dilanjutkan ke periodisasi Madrasah al-Mustashiriyyah, tenaga pendidik, pola-pola pendidikannya, juga dibahas tentang alumni-alumninya.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi atau *science of methods* ialah ilmu yang membicarakan jalan. Di sini diuraikan berbagai jenis penulisan sejarah, unit kajian, permasalahan, teori, konsep dan sumber sejarah.⁵³ Penulis memfokuskannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Proposal tesis ini dengan judul: *Lembaga Pendidikan Islam Klasik: Kajian Historis Tentang Madrasah al-Mustashiriyyah* adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial, dimana sejarah sosial yang pada dasarnya bersifat empiris. Peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat dilacak kebenarannya berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang dapat digali dari masyarakat.⁵⁴

Namun, disebabkan penelitian ini sudah berlalu peristiwanya 7 abad yang lalu, maka penelitian ini dilakukan secara menelaah, menguraikan dan analisis melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*).

⁵³Kuntowijoyo, “Pengantar”, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. xix.

⁵⁴Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 27.

2. Sumber data

Sumber data adalah alat-alat bagi peneliti, dimana alat-alat tersebut dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara: mutakhir atau kontemporer (*contemporary*) dan lama (*remote*); formal (resmi) dan informal (tidak resmi); juga pembagian menurut asal (dari mana asalnya), isi (mengenai apa), dan tujuan (untuk apa), yang masing-masing dibagi-bagi lebih lanjut menurut waktu, tempat, dan cara atau produknya. Sumber data terbagi dua, sumber primer yaitu *evidensi* (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan sesuatu peristiwa yang terjadi, dan sumber sekunder yaitu sumber-sumber yang langsung relevan dan signifikan bagi topik penelitian atau tulisan peneliti.⁵⁵

Peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sebagai rujukan dalam penelitian tesis ini. Adapun yang menjadi sumber primer atau literatur utama yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan, adalah buku-buku karangan:

- a. Imād ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah, taḥqīq* oleh 'Abd Allāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (ttp: Mauqī' Ya'sūb, 1997).
- b. Abī al-Ḥasan 'Alī bin Abī al-Karm Muḥammad Ibn Muḥammad bin 'Abd al-Karīm bin 'Abd al-Wāhid asy-Syaibānī Ibn al- Aṣīr, *al-Kāmil fī at-Tārīkh, taḥqīq* oleh Abī al-Fidā' 'Abd Allāh al-Qāḍī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- c. Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān az-Ẓahabī, *Tārīkh Islām Wafāyāt al-Masyāhīr wa al-A'lām, taḥqīq* oleh 'Umar 'Abd al-Salām at-Tadmurī, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1990).
- d. Tāj ad-Dīn Abī Naṣr 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfī al-Subkī, *Ṭabqāt asy-Syāfi'iyyah al-Kubrā, taḥqīq* oleh Maḥmūd Muḥammad at-Tanāhī dan 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥilwī (ttp: Dār al-Iḥyā'al-'Arabī, 1964).
- e. Khālīd Khalīl Ḥammūdī al-A'zamī, *al-Madrasah al-Mustanṣiriyyah fī Bagdād* (Bagdad: Dār al-Ḥurriyah, 1981).

⁵⁵Sjamsuddin, *Metodologi*, h. 84-93.

- f. Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librairie Du Liban, 1989).
- g. ‘Umar Riḍa Kaḥḥālāh, *Dirāsāt al-Ijtimā’iyyāh fī ‘Uṣūri al-Islāmiyyah* (Damaskus: Ta’āwuniyyah, 1973).

Sedangkan sumber-sumber sekunder berupa artikel pada jurnal atau majalah, atau buku-buku yang pernah ditulis orang tentang topik yang akan dikajinya, diantaranya buku-buku karangan:

- a. Ahmad Syalabī, *Dirāsāt fī al-Haḍārāh al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1967).
- b. Aḥmad Syalabī, *Tārīkh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah* (Khayyat li al-Naṣr wa at-Ṭibā’ah wa at-Tauzī, 1954).
- c. ‘Abd ar-Raḥmān bin Abī Bakr s-Suyūṭī, Imam. *Tārīkh al-Khulafā’*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- d. Khatīb al-Bagḍādī, *Tārīkh Madīnah as-Salām* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001).
- e. Ḥasan ‘Abdu al-‘Āl, *at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah fī al-Qarni ar-Rābi’ al-Hijrī* (Kairo: Dār-al-Fikr al-‘Arabī, 1978).
- f. Muḥammad Māhir Ḥamādah, *al-Maktabāt fī al-Islām Nasy’atuhā wa Taṭawwaruhā wa Maṣā’iruhā* (ttp: Mu’assasah ar-Risālah, 1970).
- g. George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), dan karya-karya sejarah pendidikan Islam yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.⁵⁶ Menurut Dudung Abdurrahman, metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah

⁵⁶Kuntowijoyo, “Pengantar”, *Metodologi*, h. xix.

penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historik.⁵⁷

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk menjawab enam pertanyaan (5 W + 1 H) untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah.⁵⁸

Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah secara ringkas diistilahkan dengan *heuristik*, kritik atau verifikasi, *auffassung* atau interpretasi, dan *darstellung* atau historiografi. Tahap *heuristik* merupakan kegiatan mencari sumber data. Tahap kritik yaitu tidak menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu dan menyaringnya secara kritis. Tahap interpretasi dan historiografi ialah tahap penafsiran dan penulisan sejarah dengan menggunakan teknik dasar menulis yaitu deskripsi, narasi, dan analisis yang akan bermuara pada sintesis.⁵⁹

Gottschalk mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian sejarah, sebagaimana yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan;
- b. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik;
- c. Meyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik;
- d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah *heuristik*, interpretasi dan historiografi. Pada tahap *heuristik*, peneliti

⁵⁷Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 103.

⁵⁸Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 74-75.

⁵⁹Sjamsuddin, *Metodologi*, h. 67-123.

⁶⁰Abdurrahman, *Metodologi*, h. 104.

menggunakan sumber-sumber (kitab-kitab *Tārīkh*) yang sezaman dengan masa pemerintahan khalifah al-Mustanşir Bi Allāh.

Adapun kritik atau verifikasi tidak lagi penulis lakukan, karena sumber primer (kitab-kitab sejarah ulama klasik) dan sumber-sumber sekunder telah memadai sebagai sumber yang valid untuk pembahasan Madrasah al-Mustanşiriyyah. Sedangkan untuk tahap interpretasi dan historiografi penulis menggunakan teknik deskripsi, narasi dan analisis dengan mengambil sintesis dari setiap tesis dan antitesis yang penulis temukan dalam penelitian.

4. Teknik Penulisan

Peneliti menggunakan teknik penulisan yang mengacu kepada pedoman penulisan tesis UIN-Medan,⁶¹ Pedoman Transliterasi Arab-Latin,⁶² dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

I. Garis Besar Isi Tesis

Penulis akan memaparkan sistematika penelitian ini ke dalam lima (5) bab, supaya memudahkan penulisan dalam penelitian, yang rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan konteks religius, intelektual, sosial, dan politik pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah, terdiri dari poin-poin pembahasan biografi pendiri Madrasah al-Mustanşiriyyah, tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah dan *patronase* penguasa terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Bab III, membahas tentang biografi pendiri Madrasah al-Mustanşiriyyah, tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah dan *patronase* penguasa terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah

⁶¹Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis* (Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012).

⁶²Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* (Jakarta: Bina Ilmu, 1989).

Bab IV, memaparkan sistem pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang terdiri dari materi pelajaran dan jadwal kegiatan pembelajaran, fakultas-fakultas, model evaluasi akhir pembelajaran, kondisi guru dan murid, sarana dan prasarana serta Madrasah al-Mustanşiriyyah sebagai inspirasi bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam sesudahnya.

Bab V, penutup/kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab kesimpulan dari isi tesis, disertai saran-saran konstruktif yang diberikan penulis.

BAB II

KONDISI PENDIRIAN MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH

Dalam perspektif sosiologi, masyarakat disebut sebagai makhluk sosial (*animal society*) dan dalam perspektif politik manusia disebut sebagai makhluk politik (*zoon politicon*). Kedua posisi dan peran manusia ini sangat berkaitan dan memiliki bias atau pengaruh terhadap posisi dan peran lainnya. Demikian halnya dengan pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang tidak terlepas bahkan akan sangat berkaitan dengan konteks politik, sosial, religius, dan intelektual yang terjadi pada saat berdirinya Madrasah al-Mustanşiriyyah, sepanjang eksistensinya hingga kehancurannya.

A. Konteks Politik

Kondisi pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah jika ditinjau dari konteks politik ketika itu adalah sudah mengalami kemunduran, terutama kekuasaan politik pusat. Wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politis sudah mulai cerai berai. Ikatan-ikatan mulai putus satu persatu antara wilayah-wilayah Islam, dan negara-negara bagian sudah tidak begitu mempedulikan lagi pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja.⁶³

Kondisi tersebut dimulai dari Bangsa-bangsa Arab yang mendukung gerakan Bani Abbas dengan perhitungan, jika telah terbentuk suatu perhitungan dengan kekuatan pedang-pedang mereka, mereka akan dapat menguasainya sekaligus mengakhiri kekuasaan bangsa Arab serta menghancurkan kekuatan mereka. Perkiraan mereka ini pada tempatnya dan terwujudlah apa yang mereka pikirkan.⁶⁴ Dampak politisnya bahwa aristokrasi Arab mulai digantikan

⁶³ Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 54. Hal ini disebabkan munculnya para budak yang mendirikan kerajaan (*daulah*) yang berdiri sendiri seperti Daulah Mamālik Bahriyah dan Daulah Mamālik Jarakisyah serta Daulah Mamālik di India. Sadiqin Ali, *Sejarah Dan Peradaban Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 279.

⁶⁴ Abū A'lā al-Maudūdī, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, Terj. Muḥammad al-Bāqir (Bandung: Mizan, 1996), h. 254.

oleh para pejabat yang berasal dari berbagai bangsa, khususnya yang lebih dominan adalah Persia dan Turki.⁶⁵

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa melalui bantuan dari berbagai bangsa, yang dominannya bangsa Turki dan Persia, telah membuat semacam kesepakatan antara penguasa dinasti Abbasiyah di akhir periode dengan bangsa-bangsa Turki dan Persia tersebut, sehingga jika tentara-tentara Turki dan Persia telah berhasil melakukan ekspansi wilayah, maka sebagai balas budi maka diserahkanlah kepada mereka beberapa wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah secara legal dan mereka bisa otonomi di daerah tersebut. Melalui upaya inilah, bangsa Turki dan Persia mulai sedikit demi sedikit menguasai dinasti Abbasiyah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan, telah terjadi pergeseran dari pihak Arab kepada pihak Muslim yang non Arab di dalam tubuh dinasti Abbasiyah, sehingga pemegang kekuasaan di beberapa daerah Abbasiyah pada saat berdirinya Madrasah al-Mustanşiriyyah sudah berada di tangan wazir atau sultan secara penuh.

Masing-masing *wazīr* atau sultan pun menyusun kekuatan baru untuk membentuk pemerintahan otonom di daerah kekuasaannya, yang mengakibatkan keadaan politik dan militer Abbasiyah lemah, dan tentunya telah mempengaruhi ke-otoritas-an khalifah di Bagdad sehingga semakin melemah.

Untuk konteks politik dari sejarah Madrasah al-Mustanşiriyyah yang secara spesifiknya berlangsung selama tiga periode:

1. Periode awal berdiri Madrasah al-Mustanşiriyyah hingga runtuhnya dinasti Abbasiyah (631 H-656 H/ 1233 M-1258).

Madrasah al-Mustanşiriyyah merupakan madrasah yang didirikan dan diprakarsai secara langsung oleh khalifah terakhir Abbasiyah, al-Mustanşir Bi Allah al-‘Abbāsī selama 16 tahun dan setelah wafatnya langsung dilanjutkan dan diawasi oleh putranya al-Musta’sim Bi Allah selama 16 tahun. Jika ditinjau

⁶⁵Dudung Abdurrahman, *Komunitas-Multikultural Dalam Sejarah Islam Periode Klasik* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 75.

dari segi situasi-situasi politik pendiriannya, maka akan banyak ditemui situasi politik yang tidak stabil, yakni banyaknya konflik (peperangan) yang terus bergulir mengiringi sepak terjang pendirian dan perjalanan Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Hal inilah yang membuat Madrasah al-Mustanşiriyyah terlihat kuat dari segi keintelektualan, sebab selama Madrasah al-Mustanşiriyyah berada di bawah kepemimpinan khalifah al-Mustanşir bi Allāh dan al-Musta'şim bi Allāh, proses pembelajaran tetap dapat berjalan lancar meskipun di tengah-tengah kemelut politik berkepanjangan.

Meskipun tidak ada pengaruhnya terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah, ada beberapa situasi politik yang terjadi selama periode pertama ini, yang mayoritas berbentuk peperangan beruntun di selang beberapa tahunnya dan pengangkatan kepala wilayah. Adapun situasi-situasi politik yang terdiri dari konflik-konflik (peperangan) dan pengangkatan kepala wilayah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Kaşır dalam ringkasan al-Khānī:⁶⁶

1. Tahun 625 H/ 1227 M, terjadi peperangan antara Jalāl ad-Dīn dengan pasukan Tartar, namun pasukan Tartar mengalami kekalahan, banyak yang terbunuh dan bisa dipukul mundur.
2. Tahun 626 H/ 1228 M, pengepungan orang-orang Eropa di Bārīn Damaskus, mereka merampas, menawan dan membunuh orang-orang Turkman yang berdomisili disitu.⁶⁷
3. Tahun 627 H/ 1229 M, terjadi peperangan antara al-Asyrāf Mūsā bin al-‘Adl dengan Khawārizm Syāh, dan pihak Khawārizm Syāh kalah dalam peperangan ini.
4. Tahun 628 H/ 1230 M, al-Khawārizm Syāh yang licik akhirnya menghilang. Kelicikannya mulai terlihat sejak meninggalnya Jenghis

⁶⁶Aḥmad al-Khānī, *Ringkasan Bidāyah wa an-Nihāyah* (Riyadh: Arsyad Maghal, 2003), h.840-844.

⁶⁷Khusus untuk poin ini, lihat Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Abī al-Karm Muḥammad Ibn Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm bin ‘Abd al-Wāḥid asy-Syaibānī Ibn al- Aşīr, *al-Kāmil fī at-Tārīkh, taḥqīq* oleh Abī al-Fidā’ ‘Abd Allāh al-Qāḍī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 485.

Khān, dimana ia berniat merebut kembali kota-kota yang pernah di taklukkan oleh bangsa Mongol dari tangan khalifah.

5. Tahun 629 H/ 1231 M, pasukan khalifah yang bergabung dengan penguasa Irbil, Muẓaffar ad-Dīn dan Kaukabiri bin Zain ad-Dīn mengalahkan Tartar.
6. Tahun 630 H/ 1232 M, Raja al-Asyrāf Mūsā bin al-‘Adl menghancurkan Az-Zanjānī di al-‘Aqībah, ia menghancurkan minuman keras dan kemunkaran, lalu memerintahkan pembangunan masjid at-Taubah.
7. Tahun 634 H/ 1236 M, pasukan Tartar melakukan pengepungan atas Irbil dengan sejumlah ketapel raksasa, mereka menghancurkan pagar dan menaklukkannya dengan kekerasan, lalu mereka membunuh dan menawan warganya. Namun, benteng disana tetap bertahan karena didiami oleh wakil khalifah, kemudian pada musim dingin, pasukan Tartar hengkang dari Irbil dan pulang ke negaranya.
8. Pada tahun 635 H/ 1237 M, khalifah mengangkat Syams ad-Dīn Aḥmad al-Jauni sebagai hakim di Damaskus. Dia adalah hakim pertama yang membangun markas-markas kesaksian di negeri itu. Sebelumnya orang-orang pergi ke kantor-kantor pengaduan untuk dimintai kesaksiannya. Pada tahun ini juga meninggal dua orang yang bersaudara meninggal, yakni as-Sultān al-Asyrāf, penguasa Damaskus, dan al-Kāmil, penguasa Mesir yang meninggal dua bulan setelah meninggalnya al-Asyrāf. Adapun yang menjadi Sultan di Mesir setelah meninggalnya al-Kāmil adalah anaknya yang bernama Qalāmah yang diberi gelar al-‘Ādil, kemudian dia dipecat dan berkuasalah saudara as-Ṣālih Abū Najm ad-Dīn.
9. Pada tahun 637 H/ 1239 M, dia mengangkat Syekh ‘Izzu ad-Dīn bin Abdu as-Salām sebagai khatib di Damaskus. Syekh ini berkhotbah tentang yang terbebas dari perbuatan bid’ah. Beliau membuang sebuah panji dan bendera yang berhiaskan emas serta menggantinya dengan warna hitam dan putih. Dalam salat Jum’at dia hanya membolehkan

satu kali azan. Pada tahun ini juga datang utusan yang berasal dari penguasa Yaman, Nūr ad-Dīn ‘Umar bin ‘Alī bin Rasūl at-Turkmanī, menemui khalifah. Ia meminta agar dirinya diangkat menjadi sultan setelah meninggalnya Raja al-Mas’ūd bin al-Mālik al-Kāmil. Kekuasaan tetap berada di keluarganya hingga tahun 865 H.⁶⁸

10. Tahun 638 H/ 1240 M, utusan raja Tartar, Tuli bin Jengkiz Khān menghadap raja-raja Islam dengan membawa surat dalam rangka mengajak mereka taat padanya. Judul suratnya yaitu “Dari wakil Tuhan langit yang menyentuh permukaan bumi, Raja Timur dan Barat, Khāqan.
11. Tahun 639 H/ 1241 M, raja al-Manṣūr Ibrāhīm al-Mālik al-Mujāhid, penguasa Ḥamṣ, bersama orang-orang Halaba berperang melawan golongan al-Khawārizm Syāh, dan berhasil menghancurkan golongan al-Khawārizm Syāh. Pada tahun ini juga, menurut as-Suyūṭī bahwa as-Ṣāliḥ membangun perguruan yang diantara Qaṣirain dan benteng yang ada di ar-Rauḍah. namun kemudian anaknya menghancurkan benteng itu pada tahun 651 H/ 1253 M.⁶⁹

Jika ditinjau dari situasi-situasi politik terutama peperangan beruntun antara tahun 625 H/ 1227 M- 639 H/ 1241 M tersebut, bahwa Madrasah al-Mustanṣiriyyah tetap berdiri kokoh, eksis dan aktifitas pembelajaran di Madrasah tetap menjadi yang prioritas, sehingga dalam situasi kemelut politik yang panjang tersebut dapat dilihat bahwa keadaan di Madrasah al-Mustanṣiriyyah berada dalam kondisi stabil, misi akademisnya dapat berjalan dengan mulus, dan tidak tersebut dalam sejarah tentang adanya semisal gangguan terhadap rutinitas pembelajaran dan tidak ada yang mengakibatkan rusaknya.

⁶⁸Khusus untuk poin 8-9, lihat ‘Abd ar-Raḥmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Tārīkh al-Khulafā’*. (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h.426.

⁶⁹Ibn al- Aṣūr, *al-Kāmil*, h. 485.

2. Periode kedua, sepanjang kekuasaan Ilkhan Mongol (656 H- 738 H/ 1258 M-1337 M)

Serangan yang dilakukan oleh cucu Jengis Khan, Hulagu Khan terlebih dahulu menghancurkan Khurasan di Persia, kemudian Hasysyāsyīn di Alamut ia hancurkan. Pada permulaan tahun 656 H/ 1258 M ia sampai ke tepi kota Bagdad. Khalifah al-Musta'shim yang sedang berkuasa ketika itu menolak untuk menyerah kepada Hulagu Khan dan kota Bagdad dikepung. Akhirnya pada 10 Februari 656 H/ 1258 M benteng kota dapat ditembus dan Bagdad dihancurkan. Khalifah dan keluarga serta sebagian besar dari penduduk dibunuh sehingga beberapa dari anggota keluarga Bani Abbas dapat melarikan diri, dan diantaranya akhirnya ada yang menetap di Mesir.⁷⁰

Tentang kekejaman Hulagu Khan sangat nyata dan mengerikan pada periode kedua, dimana pasukan Tartar merebut kota Bagdad, membunuh mayoritas warganya, bahkan khalifah al-Musta'shim sendiri. Kedatangan Hulagu Khan dengan membawa pasukannya yang berkekuatan 200.000 prajurit, sementara pasukan khalifah berkekuatan 100.000 tentara penunggang kuda, namun pasukan khalifah sangat lemah dan kalah. Pasukan Hulagu Khan membunuh siapa saja yang mampu mereka bunuh, sehingga korban mencapai 800.000 orang, namun dalam versi lain mencapai 1.800.000 orang. Negeri menjadi bau busuk karena mayit-mayit yang mulai rusak dan hancur. Udara mengalami perubahan hingga berhembus ke negeri Syam. Banyak orang yang mati lantaran perubahan cuaca dan pencemaran udara tersebut.⁷¹

Hulagu juga membunuh komandan militer pasukannya sendiri bernama Baygonowin, sebab ia mendapat informasi dari perdana menteri khalifah al-Musta'shim, Ibn al-'Alqamī (yang memang bersekongkol dengan Hulagu Khan), bahwa sang komandan militer tersebut telah berkorespondensi dengan khalifah al-Musta'shim, di sebelah Barat. Setelah Hulagu Khan melakukan

76. ⁷⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2013), h.

⁷¹Al-Khānī, *Ringkasan*, h. 856-857.

pembantaian tragis di Bagdad, maka ia mencari khalifah al-Musta'sim dan membunuhnya.⁷²

Bagdad mengalami kehancuran luar biasa. Untuk kerusakan di bidang pendidikan, kitab-kitab terkemuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang merupakan karya para ulama terkemuka, dimana kitab-kitab tersebut tiada duanya di dunia ini, tidak luput dari pembakaran oleh bangsa Mongol yang biadab. Kebinasaan kekhalifahan terjadi pada hari *Asyura'* tahun 656 H/ 1258 M. Sejak Hulagu Khan memasuki Bagdad pada tanggal 10 Muharram, dimana pedang terus dihunus dan peperangan terus berkecamuk hingga 34 hari. Hulagu juga memainkan strategi dengan menebarkan kecemasan, ketakutan, dan kengerian dalam jiwa para penduduk, hingga pada setiap hati dan jiwa para penguasa ada rasa ketakutan, sehingga mau tidak mau mereka harus segera menghadap kepadanya dan menghamba, dengan menyerahkan sejumlah harta dan hadiah.⁷³

Gencarnya serangan-serangan bangsa Mongol yang memporak-porandakan seluruh infrastruktur dan tak terkecuali nyawa-nyawa yang tidak berdosa turut melayang (menjadi mayat) di wilayah Bagdad. Bahkan, antara sesama pasukan Mongol pun saling membunuh jika terjadi perbedaan pandangan politik. Serangan militer yang digencarkan pasukan Mongol sangatlah kuat, tertata rapi dan baik, sangat akurat di semua lini, suatu hal yang sangat mustahil untuk ditangkis dan dihadapi oleh suatu negara yang

⁷²Beberapa versi yang menceritakan tragisnya kematian khalifah al-Musta'sim; yang memang merupakan kebiasaan bangsa Mongol dalam membunuh para pemimpin negara: ada yang mengatakan dicekik, versi lainnya mengatakan bahwa ia ditutupi dengan karpet, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia bersama puteranya dimasukkan ke dalam kantong pelana dan kemudian ditendang hingga meninggal dunia. Fathi Zaghrut, *an-Nawāzil al-Kubrā fī at-Tārikh al-Islāmi*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, *Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 139.

⁷³Diantara pemimpin yang ketakutan terhadap Hulagu termasuk Mālik an-Nāṣir, pemimpin Aleppo yang dengan berbagai cara berusaha mendapatkan hati Hulagu; Badr ad-Dīn Lu'lu', Walikota Mosul dan al-Atabik Abū Bakr di provinsi Persia, yang harus menyerahkan sejumlah harta dan pasukan perang kepada Hulagu demi merebut hati dan jiwa, serta menghindarkan diri dari kebengisannya. Bahkan sebagian penguasa Bani Saljuk Romawi, 'Izz ad-Dīn Kikaus II yang menyogok melalui gambarnya yang memohon dalam lukisan sepasang sepatu yang diserahkan kepada Hulagu. *Ibid.*, h. 140-142.

sedang dalam keadaan sekarat, sehingga serangan militer Mongol menuai hasil yang gemilang.

Madrasah al-Mustanşiriyyah dan lembaga-lembaga pendidikan maupun non pendidikan lainnya juga tidak luput kerusakan akibat dari kebengisan Hulagu Khan yang sadis. Yang lebih memperparah situasi adalah peraturan penetapan wakaf yang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memajukan lembaga pendidikan.

Situasi yang mencekam yang disebarkan oleh pasukan Mongol telah membuat para ulama Bagdad secara naluriah angkat kaki dan bergerak meninggalkan Bagdad menuju tempat lain yang lebih aman dan stabilisasi politik yang menenangkan, seperti Damaskus, Aleppo, Kairo, Makkah dan tempat lainnya.

Dengan demikian, terjadilah peralihan pusat aktivitas keilmuan yang semula di Bagdad, Bukhārā, Naisābūr, Cordova, Seville ke Kairo, Damaskus, Iskandariah, Syām dan Hims akibat serangan yang menghancurkan dari bangsa Mongol. Setelah mendapat tempat aman di kota-kota perpindahan tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan para ulama yang pindah adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan lebih berkembang di Kairo, Damaskus, Syām dan Hims daripada di Bagdad.⁷⁴

Pada periode kedua ini, kota Bagdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah intelektualitas menjadi mundur, ibarat cahaya yang awalnya benderang perlahan mulai redup, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi rata dengan tanah pada tahun 656 H/ 1258 M. Kemunduran kota Bagdad menjadi suatu pukulan kesedihan yang sangat menentukan bagi peradaban Islam.

3. Periode ketiga sejak jatuhnya kekuasaan Ilkhan Mongol (793 H/ 1338 M).

Memasuki abad ke 13 M adalah masa kemunduran pertama dalam sejarah Islam. Kekhalifahan Abbasiyah memang masih ada, tetapi kekuasaannya hanya

⁷⁴Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librarie Du Liban, 1989), h. 80.

efektif di Bagdad. Kemunduran semakin jelas terlihat pada abad 7 H/ 13 M disebabkan puncak kepemimpinan yang dipegang khalifah-khalifah yang lemah dari segi strategi politik, banyaknya ancaman disintegrasi, pertikaian dan perebutan kekuasaan semakin mencuat, dalam hal ini perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak non Muslim (terutama pasukan Tartar, pasukan Jengis Khan dan keturunannya, dan pasukan Salib).

Ketika jatuhnya Ilkhan Mongol tahun 793 H/ 1338 M, pemimpin Bagdad ketika itu adalah Jayalirid (dimana pada masa ini telah terjadi kekosongan khalifah) masih berupaya menegakkan keadilan dan memperhatikan pendidikan dan menjadikan Bagdad sebagai pusat pemerintahan. Beliau membangun dan mempertahankan institusi pendidikan, seperti Madrasah al-Murjāniyyah pada tahun 758 H/ 1356 M dan Madrasah Khawājah Mas'ūd yang berdiri tahun 785 H/ 1356 M yang mencontoh Madrasah al-Mustanşiriyyah dalam pembelajaran fikih empat mazhab.⁷⁵

Bahkan dalam catatan biografi al-Fayrūzabadi (727 H/ 1327 M- 817 H/ 1414 M) seorang ahli bahasa yang mengunjungi Bagdad tahun 745 H/ 1344 M dan menetap di sana sampai tahun 755 H/ 1354 M selama kurang lebih sepuluh tahun ia menetap dan belajar di Bagdad, terdapat dua ulama terkenal yang mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah yaitu at-Tāj Muḥammad bin as-Sabbāk (661 H- 1262 M/ 750 H- 1349 M) dan Muḥammad bin al-‘Aqūlī (733 H-1332 M/ 797 H-1392 M). Pengajar lain yang menjadi gurunya adalah as-Syaraf ‘Abd Allāh bin Biktāsh yang menjadi *qāḍī* di Bagdad dan juga staf pengajar di Madrasah an-Nizāmiyah. Al-Fayrūzabadi sendiri akhirnya menjadi *mu'īd* di Madrasah an-Nizāmiyah. Selain beliau, ada juga ulama-ulama lain yang sama-sama menuntut ilmu dengan al-Fayrūzabadi yaitu as-Sirāj ‘Umar bin ‘Alī al-Qazwīnī dan Naṣr Allāh bin Muḥammad bin al-Qurṭubī. Sampai pada masa ini Madrasah al-Mustanşiriyyah masih tetap diperhatikan, Bagdad masih aman dan damai.⁷⁶

⁷⁵Sofyan, “*Tinjauan Historis Kurikulum Madrasah al-Mustanşiriyyah*” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2006), h. 41.

⁷⁶Nashabe, *Muslim*, h. 91-118.

Selama Bagdad di bawah kepemimpinan Jayalirid, dapat dipahami bahwa kehidupan intelektual ketika itu khususnya Madrasah al-Mustanşiriyyah berlangsung damai kembali, dengan didominasi oleh bahasa Parsi. Peningkatan ilmu pengetahuan seperti seni lukis, syair-syair dan kaligrafi juga semakin terasa pada masa Jayalirid.

Jadi, secara umum, gambaran kehidupan yang tentram dan aktifitas intelektual sempat dirasakan kembali oleh masyarakat di bawah kepemimpinan Jayalirid, dimana sebelumnya kota Bagdad dan sekitarnya telah porak poranda dan masyarakat yang hidup serba ketakutan. Ketentraman itu diusik kembali oleh keturunan Jengis Khan, Timur Lenk.

Timur Lenk adalah sang penakluk yang berarti Timur si Pincang yang lahir pada tanggal 8 April 1336 M/ 25 Sya'ban 736 H di dekat Kesk daerah Uzbekistan dan meninggal di Otrar 1404 M.⁷⁷ Ia yang menguasai Samarkand, daerah-daerah antara Delhi dan Laut Marmara, dan berkuasa hingga pertengahan kedua abad XV.⁷⁸ Dengan pasukannya, ia menghancurkan Bagdad untuk kedua kalinya pada tahun 795 H/ 1383 M. Dan membantai 20.000 penduduk Bagdad.⁷⁹

Setelah itu serangan dahsyat dan sadis dari Timur Lenk, maka terjadi lagi kerusakan di mana-mana, baik itu tanam-tanaman, bangunan-bangunan pendidikan (termasuk Madrasah al-Mustanşiriyyah beserta perpustakaan megahnya), turut pula rusak bangunan perdagangan, sehingga terjadi kemacetan aktifitas perdagangan, bahkan para ilmuwan benar-benar semakin menjauhi kota Bagdad untuk mencari tempat yang aman, yang pada akhirnya memberikan efek pada kemandegan pengetahuan, dan kekacauan kehidupan serta kebodohan semakin menyelimuti di kota Bagdad bahkan meluas hingga di beberapa negara sekitarnya, akibat kekejaman Timur Lenk, sang penghancur.

⁷⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

⁷⁸Nasution, *Islam*, h. 77.

⁷⁹Sofyan, "*Tinjauan*", h. 42.

Kondisi Madrasah al-Mustanşiriyyah yang telah berdiri sebelum mendapat serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan, adalah menjadi objek yang dapat merekrut ulama-ulama Bagdad yang berpindah ke luar Bagdad. Sebagaimana telah dipahami, bahwa runtuhnya Dinasti Abbasiyah karena melemahnya posisi khalifah disebabkan melemahnya juga militer.

Ketidakstabilan politik sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, terutama terlalu beratnya ancaman disintegrasi politik, dan banyaknya intrik perebutan kekuasaan yang sering mewarnai kancah perpolitikan di akhir masa kekhalifahan Abbasiyah (sejak terbunuhnya khalifah al-Mustanşir dan al-Musta'sim) sehingga situasi politik mengalami degradasi, akhirnya telah memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap sosial termasuk urat nadi perekonomian rakyat, kondisi keagamaan dan kegiatan intelektual menjadi menurun drastis bahkan mengalami kemerosotan.

Pada periode ini, madrasah sudah tidak bisa bangkit kembali melawan kehancurannya pada abad ke 12 H/ 18 M, sehingga madrasah termegah yang sempat berjaya ini telah menjadi kenangan sejarah, dimana ketika pada abad berkuasanya dinasti Usmaniyah bangunan fisik Madrasah al-Mustanşiriyyah masih dapat ditemukan.⁸⁰

Meskipun begitu, upaya al-Mustanşir yang telah mendirikan Madrasah al-Mustanşiriyyah dengan sendirinya dan otomatis telah memperpanjang otoritas kekuasaan bani Abbasiyah sampai ke luar wilayah dominan Abbasiyah, hal ini sebagaimana dijelaskan Nashabe yang mengutip pendapat az-Zāhābi “khutbah di Andalus (Spanyol Muslim) dan bagian al-Magrib (Afrika Utara) diberikan atas nama khalifah ini, sehingga keinginan untuk memperpanjang otoritas Abbasiyah ini merupakan perhatian besar khalifah al-Mustanşir yang didedikasikannya kepada Bagdad.”⁸¹

Dengan demikian, Madrasah al-Mustanşiriyyah yang bertempat di tepi sungai *Dajlah* Bagdad telah menjadi *icon* monumental bagi dinasti Abbasiyah yang dapat memperpanjang masa pemerintahannya, bahkan sekalipun dinasti

⁸⁰Nashabe, *Muslim*, h. 91-101.

⁸¹*Ibid.*, h. 65.

Abbasiyah telah berakhir, namun Madrasah al-Mustanşiriyyah tetap dapat dipertahankan oleh Jayalirid yang memimpin Bagdad setelah kematian al-Musta'sim (yang notabenenya khalifah terakhir dinasti Abbasiyah), sehingga pembelajaran di Madrasah al-Mustanşiriyyah tetap berlanjut.

Selama diaktifkan kembali kegiatan pembelajaran Madrasah al-Mustanşiriyyah, masyarakat pun ikut serta dalam meneruskan kegiatan ilmiah di madrasah tersebut, hingga pada akhirnya madrasah termegah dan modern hanya tinggal bangunan fisik saja yang ditemukan pada masa dinasti Usmaniyah.

Dari konteks politik di atas, dapat dipahami bahwa konteks politik sangat memiliki peran dalam saat pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah, sebab faktor politik tidak bisa terlepas dari pendidikan, sebagaimana halnya umara' tidak dapat terlepas dari ulama', demikian sebaliknya.

B. Konteks Sosial-Ekonomi

Masa kejayaan peradaban Islam ditandai oleh ke-bhinneka tunggal-ika-an, dalam berbagai aspek. Diwarnai oleh keberagaman dalam bidang kehidupan keagamaan, keberagaman dalam bidang pemikiran-pemikiran kefilsafatan, keberadaan dalam warna dan corak kesenian, timbulnya sistem sosial politik yang diwarnai oleh peradaban yang budaya lokal yang berbeda-beda, dengan tingkat perekonomian dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang beragam yang kesemuanya saling mendukung yang dijiwai sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia lahir batin, dunia akhirat.⁸²

Ke-bhinneka tunggal-ika-an bani Abbasiyah terus diwariskan hingga kepada khalifah al-Mustanşir, yang merupakan putra dari seorang perempuan budak Turki.⁸³ Bahkan, beberapa khalifah Abbasiyah sebelum al-Mustanşir merupakan keturunan perempuan budak non Arab (*mawali*), seperti ibu al-Manşur adalah seorang budak Berber; ibu al-Makmūn adalah seorang budak

⁸²Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam* (Bandung: Risalah, 1986), h. 246.

⁸³Maulana Akbar Shah Khan Najeebabadi, *Sejarah Islam, vol II* (New Delhi: Adam Penerbit & Distributor, 2007), hlm 671.

Persia; ibu al-Waṣīq dan al-Muhtadī berasal dari Yunani; ibu al-Muntaṣir adalah seorang Yunani-Abissinia; ibu al-Mustaʿīn adalah seorang Slavia (*ṣaqlabīyah*), ibu al-Muktafī dan al-Muqtadir adalah budak dari Turki; dan ibu al-Mustaḍī berasal dari Armenia. Ibu Harun adalah seorang al-Khayzurān-beliau adalah perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan dinasti Abbasiyah.⁸⁴

Hal ini menggambarkan bahwa kontak sosial antara penguasa dinasti Abbasiyah dengan masyarakat non Arab (*mawālī*) terlihat sangat baik, dimana interaksi sosial yang telah terjadi tidak hanya sebatas hal-hal yang formal atau bersifat kenegaraan (antara penguasa dan rakyat) saja, tetapi juga berlanjut hingga perkawinan.

Proses hubungan pernikahan lintas etnis memperlihatkan secara jelas kepada kita bahwa kekerabatan pada Abbasiyah berlangsung melalui akulturasi budaya yang disatukan di bawah payung kekhalifahan Abbasiyah. Di samping itu, kota Bagdad sebagai ibu kota khalifah Abbasiyah ternyata tetap memiliki nilai toleransi yang kuat bahkan hingga masa pemerintahan khalifah al-Mustanṣir.

Dari kontak sosial tersebut, menunjukkan adanya pengetahuan dan kemampuan sikap saling memahami di kalangan masyarakat Bagdad tentang adanya penggolongan-penggolongan etnis di tubuh masyarakat dan perbedaan pandangan tentang landasan hukum Islam (fikih) pada tubuh umat Muslim sehingga menghasilkan sikap penilaian yang proporsional dan seimbang, apresiasif dan menumbuhkan sikap-sikap respek dan toleransi tinggi (terutama diajarkannya fikih 4 mazhab di Madrasah al-Mustanṣiriyyah).

Pekerjaan konstruksi di Madrasah al-Mustanṣiriyyah (tahun 625 H/ 1227 M) juga mendapat dukungan dari masyarakat secara sukarela.⁸⁵ Suatu kondisi yang menguntungkan terhadap pendirian madrasah ini dan bagi masyarakat sendiri. Dinamika madrasah yang tumbuh dan berakal dari kultur masyarakat setempat yang berarti sangat erat dengan peradaban masyarakat.

⁸⁴Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Terj. Lukman Yasin dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h.414.

⁸⁵*Ibid.*

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan madrasah tidak bisa dipisah, keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang saling memberikan kontribusi. Melalui dukungan masyarakat, eksistensi madrasah diakui dan tetap sportif, dan melalui madrasah, masyarakat memperoleh manfaat keilmuan sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat.

Sementara itu jika ditinjau dari kondisi ekonomi masyarakat ketika awal-awal pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Aşîr:

Kondisi ekonomi ketika itu yang kembali stabil (tahun 625 H/ 1227 M), yaitu murah nya harga rumah, dan sewa rumah atau tanah yang dibayarkan dengan menggunakan gandum dan biji gandum dimana setiap gandum seberat 5 cangkir tempat minum adalah seharga 1 dinar, dan biji gandum seberat 17 cangkir tempat minum model Mosul adalah seharga 1 dinar. Sebab pada tahun 623 H/ 1225 M, yakni tahun pertama beliau memerintah tepatnya sewaktu wafatnya khalifah az-Zāhir, harga barang-barang sempat melonjak sebelum tahun 623 H/ 1225 M, kemudian harga semakin melonjak kembali pada tahun 628 H/ 1230 M hingga seterusnya.⁸⁶

Pentingnya alat tukar dalam urusan ekonomi, yang dapat digunakan dalam aktifitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang bahkan papan, sehingga pada tahun 633 H/ 1235 M khalifah al-Mustanşir memerintahkan untuk membuat mata uang logam dari perak sebagai alat tukar pengganti dari mata uang emas yang selama ini dipakai.

Dalam kegiatan pembuatan mata uang tersebut beliau mendatangkan para menteri, para gubernur, para pedagang (saudagar) dan ahli keuangan (tukar yang dapat menukar uang) untuk memusyawarahkan masalah krusial itu. Maka digelarlah hamparan dari kulit dan dibuatlah mata uang dirham dari perak.

⁸⁶Ibn al- Aşîr, *al-Kāmil*, h. 465-496. Dengan merujuk kepada pendapat Ehsan Masood yang telah berhasil mengkonversikan uang 500 dinar = 24.000 Pound Sterling sekarang. Ehsan Masood, *Science & Islam A History* (London: Icon Books, 2009), h. 44. Maka keterangan 1 dinar menurut penulis serupa dengan 48 Pound Sterling (yaitu $500:500 = 48$), selanjutnya jika dikon-

24.000:500

versikan dari mata uang Pound Sterling kepada Rupiah, yaitu 48 Pound Sterling= Rp. 940.712,11,- . Lihat cara mengkonversikannya di [in.coin.mill.com/ GBP_IDR.html#GBB](http://in.coin.mill.com/GBP_IDR.html#GBB)= 48. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016, pada pukul 14.30 WIB.

Menteri yang ada di tempat itu berkata, “*Amīr al-Mu’minīn* telah merencanakan untuk memberlakukan alat tukar di antara kalian dengan uang dirham sebagai pengganti uang logam yang dibuat dari emas. Ini semua sebagai ungkapan kasih sayang khalifah pada kalian dan sebagai upaya mencegah kalian bertransaksi dengan cara-cara riba.” Maka semua yang hadir di tempat tersebut melaksanakan do’a bersama dan setelah itu diedarkanlah uang itu di Irak. Setiap sepuluh logam uang perak harganya sama dengan satu dinar.⁸⁷

Tetapi, semenjak terjadinya penyerangan bangsa Mongol, Roolvink mengemukakan kondisi ekonomi masyarakat sebagaimana yang dikutip oleh Ading Kusdiana bahwa “wilayah pusat pertanian, perindustrian, dan pertambangan banyak mengalami kehancuran karena perampasan dan kerusakan. Rakyat tidak dapat mengolah lahan pertanian, daerah yang semula produktif, secara drastis menurun tingkat kesejahteraannya dan kemakmurannya.”⁸⁸

Terjadinya peperangan dan pertikaian yang hampir tidak kunjung usai sejak abad ke 7- 8 H/ 13-14 M dapat dipastikan bahwa keadaan ekonomi masyarakat pun mengalami kehancuran, terutama di bidang pertanian yaitu dengan terbengkalainya lahan-lahan pertanian akibat ketakutan terjadinya peperangan yang terus mengancam setiap hari. Dengan demikian, kelaparan dan ketiadaan bahan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan dan menjadi hal yang sering terjadi di Bagdad ketika itu.

Untuk mengetahui sulitnya kehidupan sosial pasca serangan bangsa Mongol terhadap Bagdad, dapat dilihat dari beberapa gejala sosial yang terjadi pada tahun 638 H/ 1260 M, berupa keganjilan-keganjilan sikap sosial masyarakat jika bertemu orang lain (boleh jadi karena ketakutan akibat serangan bangsa-bangsa non Muslim), sebagaimana yang diceritakan oleh

⁸⁷As-Suyūṭī, *Tārīkh*, h. 425-426. Lihat juga dalam Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān az-Žahabī, *Tārīkh Islām Wafāyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām*, taḥqīq oleh ‘Umar ‘Abd as-Salām at-Tadmurī, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1990), juz’ 46, h. 11.

⁸⁸Ading Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 8.

Syihāb ad-Dīn bin al-‘Adl, penguasa Mayyāfaraqīn yang diceritakan oleh Ibn Kaṣīr dalam kutipan al-Khānī:

Dalam negeri al-Mutakhamah Lissadi, orang-orang yang matanya terletak di pundak dan mulutnya terletak di dada. Mereka memakan ikan dan jika mereka melihat seseorang, maka mereka segera melarikan diri. Mereka juga memiliki benih tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan kambing. Diantaranya melahirkan domba yang hidup selama dua bulan dan tiga ekor yang lain yang tidak beranak.⁸⁹ Selain itu, telah terjadi pula kemarau di berbagai daerah di Bagdad dan Syam, sehingga kegiatan memeras susu binatang ternak pun jarang dilakukan.⁹⁰

Adapun kondisi sosial yang terjadi di lingkungan Madrasah al-Mustanṣiriyyah sendiri, pernah terjadi bencana alam berupa air bah, yang menggenangi Madrasah al-Mustanṣiriyyah, dan merusak dinding-dindingnya, yaitu pertama kali terjadi pada tahun 646 H/ 1248 M, dan juga pada tahun 654 H/ 1256 M, akibat musibah air bah tersebut, maka dilaksanakan salat berjamaah di atas kapal-kapal yang berjejer dari pintu Madrasah al-Mustanṣiriyyah sampai ke pasar Madrasah al-Mustanṣiriyyah. Renovasi madrasah pasca musibah air bah dilakukan pada tahun 668 H/ 1269 M dan selesai pada tahun itu juga.⁹¹

Kondisi sosial-ekonomi yang baik dapat terlihat saat terjadinya musibah air bah di lingkungan Madrasah al-Mustanṣiriyyah, yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan salat berjama’ah yang menunjukkan kekompakan antara kaum Muslim, selain itu berupa dukungan untuk renovasi Madrasah al-Mustanṣiriyyah yang dilakukan pada tahun itu juga, menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan khazanah keilmuan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama Sunni.

⁸⁹Al-Khānī, *Ringkasan*, h. 846.

⁹⁰Ibn al- Aṣīr, *al-Kāmil*, h. 496.

⁹¹Al-A’ẓamī, *al-Madrasah*, h. 17.

C. Konteks Religius

Umat Islam yang telah disatukan dalam bingkai Iman (se akidah, yaitu beragama Islam) telah menunjukkan solidaritasnya sepanjang sejarah Islam. demikian halnya pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya mulai 6 tahun sebelum dilantik khalifah al-Mustansir hingga tahun beliau dilantik, Jengis Khan yang sadis telah melakukan perampasan, penawanan para keluarga dan wanita serta memerangi kaum Muslim di Marwā, Naisabūr, al-Rayy, Sāwah, Qasan, Qum, Hamazān, dimana pihak Jengis Khan membunuh orang sebanyak 700.000 dalam sehari. Atas dasar keimanan dan kesadaran sendiri, kaum Muslim pun menangkis serangan mereka untuk membela diri dan negaranya, yang mana perlawanan ini dikomandoi oleh Jalal ad-Din bin Khawarizm Syah.⁹²

Jika di lihat dari kondisi ketika itu, bahwa dengan dasar keimanan Islam sehingga memberikan kemantapan dan keyakinan besar kepada diri Muslim, yaitu berupa perasaan mantap dan aman, bebas dari rasa takut dan khawatir. Dengan iman juga Muslimin tidak merasa rendah diri menghadapi orang atau bangsa lain, apalagi jika berhadapan dengan non muslim, seberapa pun hebatnya pamor orang atau bangsa tersebut, maupun seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang atau bangsa tersebut.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. al-An’am (6): 82)⁹³

⁹²Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah*, h. 91-92.

⁹³Departemen Agama RI, *Mushaf*, h. 139.

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
النَّاسُ فَأَوَّكَيْكُمْ وَزَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Anfāl (8): 26)⁹⁴

Ibn al-Kaṣīr menjelaskan bahwa Allah Ta’ala memperingati hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-Nya atas nikmat-nikmat dan anugerah-Nya kepada mereka, ketika mereka berjumlah sedikit maka Allah memperbanyak mereka, ketika mereka merasa lemah dan ketakutan maka Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka, ketika mereka sangat fakir maka Allah memberikan rezeki-Nya yang baik-baik dan Allah pun memperbanyak jumlah mereka, sehingga mereka taat dan menjunjung tinggi segala perintah-Nya.⁹⁵

Inilah keadaan kaum Muslim yang tinggal di Makkah yang berjumlah sedikit, mereka lemah dan susah dan takut akan orang-orang Musyrik, Majusi dan Romawi (musuh bagi kaum Mukmin) menyerang mereka. Ketakutan kaum Mukmin dikarenakan jumlah mereka yang sedikit dan tiadanya kekuatan mereka. Perasaan ketakutan itu tidak lama, sehingga Allah mengizinkan mereka hijrah ke Madinah dan menempatkannya di Madinah sehingga terciptalah *Muhajirin* dan *Ansor*. Kemudian, Allah menolong mereka pada perang Badr dan peperangan lainnya lalu menghibur mereka dengan harta ganimah (rampasan perang) dan Allah mempermudah ekspansi mereka karena pada dasarnya kaum Mukmin itu menjalankan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, h. 181

⁹⁵ Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, taḥqīq* oleh Muḥammad Sayyid Rasysyād, *et al.*, (Kairo: Mu’assisah Qurtubah, 2000), Juz’ 7, h.54.

⁹⁶ *Ibid.*

Iman merupakan bagian fundamental dari kesadaran beragama seorang Muslim. Iman memiliki kaitan yang sangat erat dengan amal. Sedangkan antara iman dan amal ada suatu pengait yang lebih hebat yang bisa menentukan kualitas dari iman dan amal tersebut, yang dapat mengarahkan iman dan amal agar tetap memiliki nilai (ganjaran), yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap lini kehidupan manusia, yang akan menghantarkan manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seruan Islam untuk mencari ilmu pengetahuan, meningkatkannya, dan menggunakan potensi akal semaksimal mungkin termaktub di dalam Alquran dan Hadis.⁹⁷

⁹⁷ Ayat tentang urgensi belajar (membaca): Q.S. al-‘Alaq: 1-5, urgensi memperdalam ilmu agama, Q.S. al-Taubah: 122, derajat orang yang beriman dan berilmu: Q.S. al-Mujādilah: 11. Adapun hadis yang menganjurkan memperdalam pengetahuan agama, di antaranya yaitu:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ
حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ
تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Afir, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ibn Wahab dari Yūnus dari ibn Syihāb, ia berkata: Telah berkata Ḥumaid bin ‘Abd ar-Raḥman, saya telah mendengar Mu’āwiyah sedang berkhotbah sambil berkata: Aku telah mendengar Nabi Muhammad Saw. sedang bersabda: Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Swt. Dia akan diberi-Nya kefahaman tentang agama dan saya hanyalah pembagi sementara Allahlah (Zat) Pemberi, dan selama umat ini senantiasa tegak melaksanakan urusan Allah (agama) mereka tidak akan dapat dimudaratkan oleh orang-orang yang menentang (musuh) mereka, sehingga datanglah urusan Allah (Hari Kiamat).” (Muḥamad bin Ismā’īl Abū ‘Abd Allah al-Bukhārī al-Ju’fī, *al-Jāmi’ as-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqīq oleh Muṣṭafā Daibī al-Bigā, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, cet. 3, 1987), h. 39. Hadis yang menganjurkan rihlah ilmiah sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan kemampuan akal dan fikiran:

Sejalan dengan seruan itu, di kalangan kaum Muslim klasik (khususnya masa Abbasiyah perodesasi khalifah al-Mustanşir bi Allāh al-‘Abbāsī) telah mengadakan suatu upaya integrasi yaitu saling mendukung antara masyarakat Muslim dengan khalifah dalam mendirikan Madrasah al-Mustanşiriyyah sebagai sumbangan besar terhadap kemajuan Islam, sebab telah diketahui bahwa antara umat, ulama dan *umara'* harus saling *feed back* dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan umat, yaitu dengan didirikannya Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Pada konteks religius saat pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah di bidang studi keagamaan yang sangat berkembang ketika itu adalah teologi, hukum (fikih) dan tasawuf. Untuk di bidang teologi, jika ditinjau secara historis, bahwa madrasah tersebut masih berada dibawah kekuasaan Saljuk yang berideologi Sunni (sejak paruh abad ke-4 H/ 10 M) dan diperkuat lagi dengan munculnya dinasti-dinasti kecil yang beraliran Sunni dan meningkatnya pengaruh kaum Saljuk dan tokoh-tokoh Sunni.⁹⁸

Mazhab Sunni mempunyai banyak aliran di bidang fikih, namun yang paling besar, terkenal, dan bertahan kuat sampai sekarang dengan pengikut yang banyak hanya empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Penamaan terhadap keempat mazhab ini dinisbahkan kepada imam dan pendirinya masing-masing. Sebagai golongan Sunni, keempat mazhab

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd ibn Gailān telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari al-‘Amasy dari Abū Sāliḥ dari Abū Hurairah dia telah berkata: telah berkata Rasulullah Saw.: Siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut Allah pasti memudahkan untuknya masuk ke surga. (Abū ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī al-Auladūh, 1975), Juz’ V, h. 28.

⁹⁸ Abd. Mukti, *Konstruksi*, h. 17.

besar ini sepakat menetapkan dalil-dalil syarak untuk meng-*istinbat*-kan hukum dalam empat hal: Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁹⁹

Bisa dikatakan ilmu fikih lebih mendominasi dibanding ilmu tasawuf, karena fikih dapat membentuk pemahaman keagamaan. Bahkan jika *flash back*, pada masa dinasti Abbasiyah itu yang paling formatif bagi pertumbuhan ilmu fikih, yaitu pada masa pemerintahan Harūn ar-Rasyīd, dimana pada masanya hidup seorang sarjana fikih yang terkenal, Abū Ḥanīfah (79 H-148 H/ 699 M- 767 M). Beliau terbentuk dalam lingkungan Irak dan suasana pemerintahan Abbasiyah.¹⁰⁰

Menurut Abū al-Fidā' sebagaimana yang dijabarkan oleh Philip K. Hitti, bahwa Madrasah al-Mustanşiriyyah yang dibangun pada 63 H/ 1234 M sebagai pusat pemondokan dan pusat studi empat mazhab fikih ortodoks.¹⁰¹ Jadi, wajarlah kurikulum madrasah memuat fikih 4 mazhab, yang secara notabene merupakan fikih yang diakui oleh mazhab Sunni. Maka dengan demikian, dapat di lihat bahwa penyusunan kurikulum fikih 4 mazhab di Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah sebagai respon madrasah terhadap kebutuhan pengetahuan masyarakat Muslim yang ketika itu sedang maraknya pemahaman fikih Sunni.

Dengan diorganisirnya madrasah secara formal sebagai perguruan tinggi, yang mengajarkan hukum Islam, menyediakan tempat menginap dan masjid serta sejumlah tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, maka madrasah terkonsolidasi menjadi sebuah institusi yang ditunjang oleh pendanaan yang permanen dari wakaf khalifah maupun masyarakat, sehingga secara *full time*, madrasah dapat berperan sebagai lembaga pengajaran hukum Islam dan telah memperluas pelatihan kader-kader pengajar hukum Islam dan juga telah memperluas pelatihan kader-kader pengajar hukum dan kader administrasi.

⁹⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 299.

¹⁰⁰Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 239-240.

¹⁰¹Hitti, *History*, h. 517.

Madrasah menjadi cara yang relevan bagi Muslim Sunni untuk organisasi keagamaan dan merupakan instruksi legal, sehingga berubahlah dukungan yang semula mendukung mazhab-mazhab secara individual, menjadi pengakuan terhadap mazhab-mazhab terhadap empat mazhab hukum yang besar secara seimbang, yaitu Madrasah al-Mustanşiriyyah pada akhir abad ke 6 H/ 12 M.

Dengan demikian, pada pertengahan abad tersebut kebijakan khalifah bergeser dari gerakan sektarian tertentu menjadi sebuah upaya penetapan ortodoksi Islam yang mencakup seluruh mazhab dan kelompok-kelompok teologis yang paling dominan. Hal ini tidak terlepas dari jiwa religius yang khalifah al-Mustanşir dan masyarakat Bagdad yang mendukung Madrasah al-Mustanşiriyyah sehingga madrasah berevolusi menjadi perguruan tinggi Islam.

Namun, jika ditinjau kehidupan keagamaan pada abad ke-7 H/ 13 M, tepatnya sejak tahun 648 H/ 1250 M, gambaran kemunduran semakin tampak dalam kehidupan masyarakat Islam. kemunduran itu ditandai dengan semakin menguatnya diferensiasi dan dikotomi di antara golongan Sunni versus golongan Syi'ah.¹⁰²

Memang, pada masa tersebut menurut Harun Nasution dunia Islam telah terpolarisasi pada dua bagian. Bagian pertama dunia Islam yang dipengaruhi oleh kultur Arab, meliputi wilayah Semenanjung Arabia, Irak, Suria, Palestina, dan Sudan dengan Mesir sebagai pusatnya. Kedua adalah dunia Islam yang dipengaruhi oleh unsur Persia, yang di dalamnya mencakup wilayah yang terdiri atas balkan, Turki, Turkistan, India, dengan Persia sebagai pusatnya. Pada masa itu menurut Harun Nasution, gejala diferensiasi antara Syiah dan Sunni semakin jelas.¹⁰³

Gerakan Syi'ah mulai bangkit pada abad ke sembilan dan abad ke sepuluh ke penjuru Timur Tengah yang otomatis menjadi tantangan bagi dominasi kaum Sunni. Perlawanan Saljuk terhadap golongan Syi'ah sebagai upaya keras dalam menciptakan perasaan solidaritas di kalangan kaum Sunni dan

¹⁰²Kusdiana, *Sejarah*, h. 26.

¹⁰³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. IX, h. 13-14.

mempublikasikan bahwa ideologi yang telah dilegitimaskan bangsa Saljuk adalah berdasarkan Islam yang sebenarnya.

Polemik dan kontroversi antara sekte Sunni dan Syi'ah yang mengantar pertentangan diantara keduanya semakin menajam sejak tahun 548 H/ 1250 M. Aliran Syi'ah memang dikenal sebagai aliran agama sekaligus politik yang berhadapan dengan Sunni. Keduanya sering terlibat konflik yang kadang-kadang diwarnai dengan keterlibatan para penguasanya. Sinyal-sinyal kemunduran pada abad ke 7 H/ 13 M semakin mencuat ke permukaan. Bahkan, tidak hanya terbatas antara Syi'ah versus Sunni, tetapi semakin semarak dengan munculnya aliran-aliran dalam teologi Islam.

Melalui peristiwa memprihatinkan di bidang teologis ini, khalifah al-Mustansir bi Allāh berupaya untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam dengan mendirikan Madrasah al-Mustansiriyyah yang menyediakan kurikulum fikih empat mazhab.

Sementara untuk tasawuf, diketahui berkembang ketika itu dengan adanya tokoh populer di bidang sufi pada masa khalifah al-Mustansir diantaranya Jalāl ad-Dīn ar-Rūmī (604-672 H/ 1207-1273 M) lahir di Balkh (Asia Tengah), Muḥyī ad-Dīn Ibn 'Arabī (560-638 H/ 1165-1240 M) lahir di Murcia (Andalusia Barat), 'Umar Ibn al-Fāriḍ (576-632 H/ 1181-1235 M) lahir dan wafat di al-Qāhirah (Kairo), Ḍiyā'u ad-Dīn Ibn al-Aṣūr (w. 537 H/ 1239 M), dan Ibn Abī al-Ḥadīd (w. 655 H/ 1257 M).¹⁰⁴

Pada saat dunia Islam tengah menderita akibat adanya tekanan-tekanan berat dari Timur (serangan Mongol) dan dari barat (serangan Angkatan Salib) maka kegiatan hidup menyalurkan dirinya pada berbagai bidang lainnya, terutama bidang mistik (tasawuf). Disintegrasi dalam ranah politik membawa pada disintegrasi dalam ranah agama.

Sejalan dengan kehancuran imperium Abbasiyah dan pergolakan besar yang mendukung kehancuran khalifah-khalifah elite yang telah sebelumnya telah mapan, terjadilah pengislaman masyarakat Timur Tengah secara besar-besaran. Peperangan yang berlarut-larut, ketidakamanan daerah perkampungan, dan

¹⁰⁴Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 271.

hancurnya elit lama dan beberapa komunitas pedesaan, memungkinkan pengislaman sejumlah besar warga Persia. Di sinilah para misionaris Sufi tampaknya menjalankan peranan yang sangat penting, yaitu lebih cenderung menggerakkan ajaran mistisisme.

Di zaman disintegrasi ini, ajaran-ajaran sufi yang muncul di zaman kemajuan keagamaan, kebudayaan dan pengetahuan mengambil bentuk tarekat. Kecenderungan masyarakat dalam mendalami ilmu-ilmu kebatinan semakin membuat masyarakat memasuki ke alam fanatisme melalui tarekat.

Demikianlah perkembangan sufi-sufi sejak abad ke sepuluh hingga abad ke tiga belas telah terjadi konsolidasi yang merambat sehingga secara terorganisir terbangun lembaga sufi yaitu dalam bentuk *khanaqah* (yaitu kelompok-kelompok murid yang berskala kecil). *Khanaqah* menjadi sebuah pusat kehidupan kolektif yaitu memiliki sebuah konsep tarekat atau ‘persaudaraan Sufi’, yang beranggotakan Sufi-sufi individual dan mukmin awam.

Tarekat yang memiliki peran untuk menseragamkan ajaran-ajaran guru-guru Sufi dan para wali yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Sufisme menjadi sebuah kultur bersama yang berasal dari guru-guru individual yang menggagas suatu tarekat yang terfokus pada ketenagan batin dan menjadi gerakan sosial yang terorganisir.

Pada masa-masa itulah berkembang ordo-ordo mistik (tarekat) seumpama: Qādiriah dari ‘Abdu al-Qādir Al-Jailānī (wafat 561 H/ 1166 M, Suhrawardiah dari Syihāb ad-Dīn Abū Habs ‘Umar as-Suhrawardī (540H / 1154 M- 632 H/ 1234 M).¹⁰⁵ Rifā’iyah dari Ahmad Rifā’i al-Ḥusainī (wafat 579 H/ 1183 M), Dasūqiah dari Ibrāhīm ad-Dasūqī (wafat 676 H/1277 M), Mawlawiah dari Jalāl ad-Dīn ar-Rūmī (wafat 672 H/ 1273 M), Akbariah dari Muhyi ad-Dīn Ibnu ‘Arabi (wafat 638 H/ 1240 M), Syāziliyah dari Abu al-Ḥasan ‘Alī asy-Syazālī

¹⁰⁵Ia lahir di Suhraward. Ia pernah menuntut ilmu kepada pamannya. Syekh ‘Abd Qādir ‘Abd Nazib as-Suhrawardī. Ia juga mendirikan sebuah ribat yang dibantu oleh khalifah an-Nāṣir yang bertujuan untuk mengembangkan tarekat suhrawardiyah. M. Laili Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

(lahir 573 H/ 1178 M), Naqsyabandiyah dari Muḥammad Ibn Baha' u ad-Dīn an-Naqsyaband (wafat 791 H/ 1389 M).¹⁰⁶

Di samping ordo-ordo mistik (tarekat) yang terpandang besar itu maka selanjutnya berkembang puluhan ordo-mistik lainnya, seumpama: *Kubrāwiah*, *Khalwātiah*, *Jālūtiah*, *Kuddasiah*, *Jastiah*, *Hamzawiah*, *Biramiah*, *Bakriah*, *Alawiah*, *Idrisiah*, *Buhuriah*, *Haddādiah*, *Syattāriah*, *Bayumiah*, *Sanūsiah*, *Bakdashiah*, *Samāniah*, *Tijaniah*, dan lainnya.¹⁰⁷

Dapat disimpulkan, bahwa perkembangan ordo-ordo mistik itu tampaknya ibarat solusi bagi pelarian diri dari tekanan-tekanan batin yang dideritakan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Di dalam suasana serupa itu maka ordo-ordo mistik itu memperoleh pasaran luas, semakin menarik bagi masyarakat dan menjadi kesibukan baru di dalam lingkungan awam masyarakat.

D. Konteks Intelektual

Naiknya Bani Abbas dalam pemerintahan Islam, menambah kemajuan pemikiran dan intelektual di kalangan Islam. Pada umumnya para khalifah Daulat Abbasiyah (132 H/750 M- 640 H/ 1242 M) merangsang dengan sungguh-sungguh pengembangan intelektual ummat Islam. Pada masa Daulat Abbasiyah, ibukota Baghdad menjadi pusat intelektual Muslim, di mana terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sekolah-sekolah dan akademi muncul di setiap pelosok. Perpustakaan-perpustakaan umum yang besar didirikan dan terbuka untuk siapapun.¹⁰⁸

Timbulnya madrasah-madrasah di bidang fikih sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam yang ditandai dengan kebebasan intelektual. Hal ini disebabkan para ulama mazhab tersebut berbeda paham dalam berbagai masalah.¹⁰⁹

Perkembangan bidang fikih yang diarahkan untuk membentuk sebuah petunjuk ketuhanan mengenai jalan hidup (*way of life*) kepada pengembangan

¹⁰⁶Sou' yb, *Sejarah*, h. 272.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 50-51.

¹⁰⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, h. 105.

sistem hukum (undang-undang bagi Muslim). Masa pemerintahan Bani Abbas adalah era berkembangnya ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang.

Adapun ilmu-ilmu yang berkembang sebelum dan sampai berdirinya Madrasah al-Mustanşiriyyah ialah ilmu '*aqliyyah* dan *naqliyyah*, dimana sejak abad ke 8 M sampai 10 M umat Islam telah mencapai puncak kejayaan di bidang pengetahuan dan pemikiran. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan begitu besar sehingga umat Islam memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pemikiran yang rasional dan filosofis, sehingga melahirkan ilmu-ilmu *naqliyah* dan *aqliyah*.¹¹⁰

Ilmu-ilmu *naqliyah* yang berkembang seperti ilmu Alquran, ilmu Tafsir, ilmu Kalam, ilmu Hadis, ilmu Tasawuf, ilmu Fikih, dan ilmu Bahasa. Sedangkan ilmu-ilmu *aqliyah* seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu *mantiq*.

Perkembangan ilmu-ilmu tersebut tidak lepas dari upaya para ilmuwan Muslim yang bersemangat dalam menyebarkan ilmu, yang memproduksi suatu ilmu melalui yang tersusun dalam karya-karya mereka, tokoh-tokoh monumental seperti al-Farabi, Ibnu Sina, al-Gazali, Ibn Rusyd, begitu juga imam-imam mazhab yang empat (*Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hanabilah*).

Kebebasan intelektual dan semangat keterbukaan juga telah melahirkan sikap-sikap positif di kalangan masyarakat Muslim klasik terhadap perbedaan kebudayaan sekitar, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Untuk Madrasah al-Mustanşiriyyah sendiri dapat dilihat dari sikap masyarakat yang telah siap menerima suatu gebrakan berupa lembaga pendidikan al-Mustanşiriyyah yang mencakup kurikulum fikih mazhab *Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i* dan *Hanbali*. Kondisi ini membuktikan tidak adanya pertikaian, bahkan terwujudnya kesatuan pandangan dalam masyarakat Sunni di Bagdad tentang tidak salahnya mengikuti salah satu mazhab hukum Islam.

Namun, pada pemerintahan khalifah al-Mustanşir Bi Allah, dari keidakstabilan politik yang terjadi, telah menjadi ancaman bagi kenyamanan

¹¹⁰Sofyan, "*Tinjauan*, h. 48.

tempat tinggal para ulama Bagdad, sebagaimana dijelaskan oleh Hisham Nashabe, bahwa para ulama meninggalkan Bagdad, dan pergi ke Kairo, Damaskus, atau Hijaz, dengan dalih melakukan ibadah haji, sehingga Bagdad menjadi tempat kedua bagi ulama.¹¹¹

Melihat kondisi politik yang carut marut, maka khalifah al-Mustanşir tidak menghendaki kegiatan pendidikan semata-mata berhenti hanya disebabkan oleh persoalan politik, sehingga dengan inisiatif beliau memerintahkan untuk mendirikan Madrasah al-Mustanşiriyyah di tepi sungai *Dajlah* (Tigris).

Pendirian madrasah merupakan sebuah inspirasi yang tepat untuk kondisi yang sedang menurun di berbagai aspeknya, sehingga pendirian madrasah berhasil ditujukan untuk menarik perhatian, sebagai siasat untuk mengundang dan mengajak kembali para ulama-ulama yang meninggalkan Bagdad, sehingga bisa kembali di Bagdad untuk mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah dan mendedikasikan diri di dalamnya.

Meskipun sempat kehilangan banyak ulama dari Bagdad, aktivitas intelektual tidak berhenti. Para penguasa Turki dan Persia di Bagdad turut mendukung kelancaran aktifitas pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah.¹¹² Kesediaan para penguasa Muslim di luar Bagdad juga menunjukkan semangat akademis yang terus mendukung kelancaran aktifitas belajar dan mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Sikap yang dilakukan para penguasa di luar Bagdad tersebut patut mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Muslim yaitu dengan menjadikannya tauladan bagi kita demi menyongsong lahirnya generasi Muslim yang paham terhadap hukum Islam, yang bisa mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menuntun umat Muslim secara universal agar berperilaku sesuai syariat Islam.

Dukungan moril dan materil terhadap kemajuan ilmu pengetahuan yang besar yang dilakukan oleh khalifah al-Mustanşir dan penguasa-penguasa dari luar Bagdad ditambah lagi dukungan dari masyarakat, sehingga lingkungan

¹¹¹Nashabe, *Muslim*, h. 58.

¹¹²*Ibid.*, h. 59.

tempat pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah sangat kondusif terhadap perkembangan intelektual Bagdad.

Sementara Madrasah al-Mustanşiriyyah telah bermetamorfosis menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam untuk kategori tingkat tinggi yang lebih besar dan lebih kompleks, dibanding madrasah-madrasah yang sebelumnya, yaitu madrasah-madrasah yang meskipun didukung oleh wakaf yang besar dari penguasa, namun cenderung hanya mencakup satu mazhab atau dua mazhab saja.

Dengan demikian, konteks pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah secara intelektual adalah sebagai upaya yang serius dan mandiri dari khalifah dalam mencetak generasi umat yang intelektual di bidang fikih empat mazhab dan di berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Ilmu pengetahuan dan pendidikan mengalami perkembangan, disebabkan masing-masing sultan bertanggung jawab dan berupaya keras untuk memajukan pendidikan, sehingga ibarat gayung bersambut, keinginan khalifah untuk memajukan pendidikan tercapai melalui pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah ditambah dukungan dari para sultan karena sejalan pemikiran mereka dengan khalifah al-Mustanşir dalam hal pengembangan dan peningkatan pendidikan.

Adapun tokoh-tokoh intelektual yang hidup pada waktu pemerintahan al-Mustanşir diantaranya ialah Muḥyi ad-Dīn (560-638 H/ 1165-1240 M) seorang ahli filsafat sekaligus sufi. Sementara itu, tokoh-tokoh intelektual yang wafat sekitar beberapa tahun di awal pemerintahan khalifah al-Mustanşir ialah Maḥmūd bin Zakī (w. 629 H) seorang syaikh dan penyair utama, ‘Isa bin Sajjān atau lebih dikenal dengan al-Hajiri (w. 633 H) koleksi karya-karya syairnya sangat terkenal.¹¹³

Selain itu, terdapat juga ahli kaligrafi di Irak, diantaranya seperti Yāqūt al-Musta’simi (w. 698 H/ 1298 M) dan Ibnu Ḥabīb (w. 683 H/ 1284 M, dan di

¹¹³ Al-Khānī, *Ringkasan*, h.843-844.

bidang musik seperti Ibnu Fākhir (w. 693 H/ 1294 M) memperoleh reputasi yang luas.¹¹⁴

Namun, akibat dari serangan Hulagu Khan ke Bagdad jika ditinjau dari konteks intelektual yaitu telah membuat kota Bagdad yang merupakan pusat keilmuan menjadi mundur, disebabkan jatuhnya ke tangan bangsa Mongol. Kebiasaan bangsa Mongol yang menghancurkan setiap daerah-daerah yang dilaluinya, termasuk membakar tempat-tempat bersejarah, sekolah-sekolah, gedung-gedung, dan masjid masjid. Tidak terlepas pula Madrasah al-Mustansiriyyah yang dijarah dan dirusak bangsa Mongol.

Selain penyerangan, pendapat al-Gazālī telah berurat akar di benak kaum Muslim sekitar abad 6 H/ 12 M, 7 H/ 13 M, 8 H/ 14 M, bahkan sejak sebelumnya, ilmu pengetahuan telah diklasifikasikan, berupa “sains-sains agama” (*‘ulum syar’iyyah*) atau “sains-sains tradisional (*‘ulum naqliyyah*) dan “sains-sains rasional atau sekular” (*‘ulūm ‘aqliyyah* atau *gair syar’iyyah*), yaitu ilmu rasional seperti filsafat.

Meskipun demikian, ilmu pengetahuan sempat mandeg karena lebih dipentingkannya ilmu-ilmu yang berlandaskan keagamaan, yang sikap terhadap ilmu-ilmu rasional sedikit demi sedikit menjadi semakin kaku dan mencekik, hal tersebut terjadi pada abad ke 5 H/ 11 M.

Sikap tokoh agama yang istimewa seperti al-Gazālī yang menentang sains dan filsafat (tentang pandangan-pandangan metafisika yang sangat tak-ortodoks seperti keabadian dunia, sifat yang semata-mata simbolis dari wahyu kerasulan dan penolakan kebangkitan secara fisik di hari kiamat), dengan argumentasinya bahwa spekulasi metafisik bukanlah merupakan kepastian, sehingga ia menganggap filosof sebagai tukang bidah, filsafat orang-orang tersebut menurutnya telah membahayakan bagi iman maka karya-karya ilmiah mereka harus terus dijauhi.

Al-Gazālī memulai kehidupannya sebagai pengikut mazhab ortodoks. Kemudian ia berubah seorang sufi, dan saat ia berusia dua puluh tahun ia telah melepaskan diri dari semua masa lalunya (mazhab ortodoks) tersebut. Pada

¹¹⁴Nashabe, *Muslim*, h. 59.

tahun 1091 M, ia ditunjuk menjadi dosen di Madrasah an-Nizāmiyah di Bagdad, yang kemudian ia beralih menjadi skeptis. Empat tahun kemudian ia kembali pada tasawuf setelah melewati perbantahan spiritual yang hebat dalam dirinya yang sangat berpengaruh terhadap keadaan fisik dan moralnya. Baginya, intelektualisme telah gagal.¹¹⁵

Ini tentunya memberikan efek terhadap pembelajaran di madrasah-madrasah. Sehingga para sejarawan menyatakan bahwa pasca doktrin al-Gazālī tersebut, kurikulum tentang ilmu-ilmu rasional semakin ditiadakan di madrasah-madrasah.

Demikianlah, akibat kekacauan politik di akhir masa Abbasiyah juga meningkatkan kecenderungan masyarakat Muslim abad ke 7 H/ 13 M memasuki dan mendalami dunia sufistik sehingga perkembangan ordo-ordo mistik semakin meningkat, dimana dengan memasuki dunia sufistik, perasaan kesulitan hidup dapat diatasi dengan tenang.

¹¹⁵Hitti, *History* h. 545.

BAB III

BIOGRAFI DAN PATRONASE PENDIRI MADRASAH AL-MUSTANŞIRIYYAH

A. Biografi Pendiri Madrasah al-Mustanşiriyyah

Madrasah al-Mustanşiriyyah dibangun pada masa dinasti Saljuk atau masa pemerintahan dinasti Abbasiyah periode II. Dalam sejarah Islam, pemerintahan dinasti Abbasiyah periode I dimulai dari tahun 127 H/ 749 M- 239 H/ 861 M, yang didirikan oleh Abū ‘Abbās as-Şaffah sampai Ja’far bin Muḥammad bin Hārūn al-Mutawakkil (khalifah ke 10). Sedangkan pemerintahan dinasti Abbasiyah periode II dimulai tahun 239 H/ 861 M- 656 H/ 1258 M, mulai dari khalifah ke sebelas yaitu Muḥammad bin Ja’far al-Mutawakkil sampai khalifah ke tiga puluh tujuh yaitu khalifah al-Musta’şim bi Allāh.¹¹⁶

Adapun sosok pendiri Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah khalifah al-Mustanşir bi Allāh al-‘Abbāsī adalah seorang khalifah ke 36 pada masa dinasti Abbasiyah, ia adalah putra tertua yang bernama lengkap Abū Ja’far bin az-Zāhir Muḥammad bin an-Nāşir Aḥmad (lahir pada bulan safar,¹¹⁷ 588 H/1192 M- 640 H/ 1242 M) dilantik oleh *Ahl al-Hilli wa Al-‘Aqdi*, tepatnya pada hari wafat ayahandanya khalifah az-Zāhir Bi Amīr Allāh Amīr al-Mu’minīn Abū Naşr Muḥammad bin Nāşir li Dīn Allāh (yang menjabat selama 9 bulan 14 hari), pada hari Jum’at 13 Rajab 623 H/ 1225 M, saat berusia 35 tahun 5 bulan 11 hari.¹¹⁸ Ibunya adalah seorang budak Turki.¹¹⁹

Tidak diketahui bagaimana riwayat pendidikannya, namun yang paling banyak diketahui tentang khalifah al-Mustanşir bi Allāh, yang sering dituliskan oleh sejarawan-sejarawan Muslim adalah sosok kepribadiannya sebagai

¹¹⁶Aḥmad al-Usairi, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 219.

¹¹⁷Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uşmān az-Żahabī, *Tārīkh Islām Wafāyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām, taḥqīq* oleh ‘Umar ‘Abd as-Salām at-Tadmurī, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1990), juz’ 46, h. 454.

¹¹⁸Imād ad-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaşūr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah, taḥqīq* ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī (ttp: Mauqi’ Ya’sūb, 1998), juz’ 17, h. 150.

¹¹⁹Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. Lukman Yasin dkk (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h.414.

khalifah, sifat-sifatnya selama memimpin rakyatnya, dan Madrasah yang didirikannya.

Al-Mustansir melakukan kebaikan-kebaikan terhadap rakyatnya, memerintah dengan adil, jika ada rakyatnya yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan hidup atau membutuhkan pertolongan dari kezaliman, maka ia membantunya. Beliau adalah putra tertua yang bersifat bijak seperti tingkah laku ayahnya.¹²⁰

Sebagai putra tertua dari pasangan yang berdarah campuran, beliau tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menggantikan ayahnya yang telah wafat, untuk menjalankan roda pemerintahan pusat sebuah dinasti yang besar dan majemuk, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan meningkat dari pemerintahan sebelumnya, maka yang diperlukan adalah moral yang tinggi untuk memajukan wilayah, menimbulkan kesadaran yang kuat dalam dirinya, sehingga dalam hal kebajikan moral, beliau sangat mirip dengan ayahnya.

Menurut al-Muwaffaq ‘Abd al-Laṭīf mengemukakan sebagaimana dikutip oleh as-Suyūṭī bahwa perjalanan hidup dan kepribadiannya dihiasi dengan tindakan-tindakan yang baik dan penuh pesona dan dia menghidupkan jalan-jalan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Syiar agama ditegakkan dan menara Islam dipancarkan. Hati rakyatnya terpicat untuk mencintainya dan mulut mereka tak henti-hentinya memuji dirinya. Tidak seorang pun yang mengeluarkan celaan dari mulut untuk dirinya.¹²¹ Hak ini disebabkan adanya sifat keadilan yang dimilikinya selama memimpin kota Bagdad.¹²²

¹²⁰Mengenai sifat-sifat ayahnya, hal ini sebagaimana dijelaskan Ibn al-Aṣṣūr bahwa semenjak menjadi khalifah, az-Zāhir bi Amr Allāh sangat berpihak pada kepentingan rakyat, dia menghapuskan semua bentuk bea cukai, dia mengembalikan harta yang diambil oleh aparat kepada rakyat yang membutuhkan. Ia bertindak adil dan ihsan dan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh dua ‘Umar (yakni ‘Umar bin Khaṭṭāb dan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, bahkan dapat dikatakan tidak ada orang yang menyamai ‘Umar bin ‘Abd al-Azīz dalam kebijakan politik kecuali az-Zāhir Bi Amr Allāh. Ia selalu berkata jujur dan mengambil pajak dari rakyat dengan kadar yang sewajarnya. Abī al-Hasan ‘Alī bin Abī al-Karm Muḥammad Ibn Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm bin ‘Abd al-Wāhid asy-Syaibānī Ibn al- Aṣṣūr, *al-Kāmil fī at-Tārikh, taḥqīq* Muḥammad Yūsuf ad-Daqāqāh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), jilid 10, h. 453-465.

¹²¹‘Abd ar-Raḥmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Tārikh al-Khulafā’* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 424.

¹²²Ibn al- Aṣṣūr, *al-Kāmil*, jilid 10, h. 465.

Kakek dari khalifah al-Mustanşir adalah Khalifah an-Nāşir, sangat dekat dengan al-Mustanşir dan kakeknya menamainya dengan kadi (sang hakim) karena dia memiliki ketajaman akal dan ketegasan sikap dalam mengingkari semua tindakan yang mungkar.¹²³ Dia dikenal sebagai khalifah yang mencegah munculnya fitnah, mencegah terjadinya perpecahan dan memiliki kemauan keras dan sangat pemberani dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga ia menyusun kekuatan tentaranya untuk kepentingan Islam.¹²⁴

Saat dia berkuasa, orang-orang Tartar bermaksud menyerang Bagdad. Ketika mereka bermaksud menyerang Bagdad, di tengah jalan mereka bertemu dengan pasukan khalifah dan mereka (orang-orang Tartar) hancur total.

Dia mempunyai saudara bernama al-Khafājī yang juga mempunyai keberanian yang sangat tinggi. Dia (al-Khafājī) pernah mengatakan, “Jika kau mempercayakan kepada saya untuk memimpin tentara Islam, maka akan saya seberangi Sungai Jaihun bersama-sama dengan tentara yang saya pimpin dan akan saya rampas negeri-negeri itu dari tangan-tangan orang Tartar serta akan saya cabut mereka sampai ke akar-akarnya.”¹²⁵

Kedekatannya dengan kakeknya (khalifah ke 35, an-Nāşir) yang menunjukkan bahwa sejak kecil beliau telah terbiasa dididik secara intens, sehingga sisi religius, intelektual dan emosionalnya telah dipupuk dan dibina, yang pada akhirnya melahirkan sosok khalifah yang sangat gigih dalam menyusun dan memperkuat amunisi tentaranya untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, menegakkan agama Allah di muka bumi, dan berjihad sebaik-baiknya.

Hal ini sebagaimana jika ditinjau dari konteks politik saat imperium Islam berada di bawah kekuasaannya, pernah terjadi beberapa kali peperangan antara tentaranya melawan bangsa Tartar, yang pada akhirnya bangsa Tartar dapat dipukul mundur. Namun, disebabkan stabilitas politik yang tidak kondusif di

¹²³As-Suyūṭī, *Tārīkh*, h. 424.

¹²⁴Khālīd Khālīl Ḥammūdī al-A’zamī, *al-Madrasah al-Mustanşiriyyah fī Bagdād* (Bagdad: Dār al-Ḥurriyah, 1981), h. 11.

¹²⁵As-Suyūṭī, *Tārīkh*, h. 425.

masa pemerintahannya, maka oleh sebagian sejarawan menyebutkan bahwa ia lebih berkonsentrasi terhadap bidang keilmiah.

Sementara itu, untuk segi religus, jiwa sosial dan intelektualnya, dapat diketahui bahwa ia adalah sosok yang bersemangat dalam hal-hal kebaikan, bersungguh-sungguh untuk mendirikan lembaga-lembaga ibadah dan sosial berupa masjid, ribath dan rumah sakit.¹²⁶ Nashabe juga menyebutkan “khalifah al-Mustansir terkenal dengan keadilan, kesalehan, dan kedermawanannya dalam memajukan kehidupan umat Islam, termasuk bidang pendidikan.”¹²⁷

Ia memuliakan ilmuwan, ahli agama, dan para sastrawan sehingga ia mendermakan hartanya bagi mereka. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk menyediakan lemari yang berisi buku-buku dengan berbagai macam disiplin ilmu di istana khalifah.¹²⁸ Wujud kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan adalah dengan dibangunnya Madrasah al-Mustansiriyyah, yang belum pernah dibangun sekolah seperti itu sebelumnya.¹²⁹

Dari penjelasan sifat-sifat khalifah al-Mustansir yang telah dipaparkan diatas, kiranya dapat kita jadikan sebagai sosok teladan bagi kita dalam memimpin, saat menjadi akademis, sebagai ulama, dan sebagai bagian dari masyarakat.

Pentingnya sifat-sifat adil, saleh, tidak men-zalimi yang lemah, menyiarkan syiar agama, menciptakan persatuan di kalangan umat, meniru kepribadian baik dari sosok orang tua maupun pendahulu-pendahulu, mencintai ilmu pengetahuan dan mewakafkan harta yang banyak dan ikhlas untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam adalah sifat-sifat yang sangat dibutuhkan oleh individu Muslim dalam setiap lini kehidupan ini.

Madrasah yang didirikannya di tepi sungai *Dajlah* adalah madrasah perdana yang terkenal dengan kurikulum fikih empat mazhabnya, sarana dan

¹²⁶Masudul Hasan, *History Of Islam* (New Delhi: Adam Publishersdan Distributors, 2007), h. 303.

¹²⁷Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librairie Du Liban, 1989), h. 58.

¹²⁸Al-A'zamī, *al-Madrasah*, h. 11.

¹²⁹Al-Khānī, *Ringkasan*, h. 844.

prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan tetap eksis sepanjang negara Bagdad dibawah kepemimpinannya sekalipun goncangan politik yang dahsyat semasa 16 tahun beliau memerintah, namun tidak memberikan efek negatif terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah hingga wafatnya pada tahun 640 H/ 1242 M.

Hal tersebut juga terjadi ketika putranya al-Musta'sim (lahir pada tahun 609 H/ 1231 M, ibunya adalah seorang wanita mantan budak yang bernama Hajar, beliau dilantik pada saat kematian ayahnya, tahun 640 H/ 1262 M)¹³⁰ yang menjabat sebagai khalifah,¹³¹ yakni kondisi Madrasah al-Mustanşiriyyah tetap sama seperti ayahnya memimpin sampai kehancuran kota Bagdad pada tahun 656 H/ 1258 M (bersamaan dengan saat wafatnya al-Musta'sim yang dibunuh pasukan Tatar dibawah komando Hulagu Khan bin Tawallī (raja Tatar) bin Jengis Khan¹³² yang pada akhirnya memberikan bias kepada kerusakan dan kemunduran pendidikan Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Dengan demikian, pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah menunjukkan kepada kita betapa besarnya perhatian dan keinginan khalifah al-Mustanşir dalam memajukan pendidikan kaum Muslim. Keberadaan madrasah ini juga merupakan suatu puncak prestasi yang gemilang dalam sejarah Islam, yang memiliki keunggulan-keunggulan, baik secara komponen kurikulum dan fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang proses pembelajaran, yang pada akhirnya mampu menarik minat masyarakat Bagdad untuk menimba ilmu di dalamnya.

¹³⁰Al-Musta'sim yang bernama lengkap Amīr al-Mu'minīn al-Musta'sim bi Allāh al-Imām Abū Aḥmad 'Abd Allāh bin Amīr al-Mu'minīn al-Mustanşir bi Allāh Abī Ja'far al-Manşūr bin Amīr al-Mu'minīn az-Zāhir Bi Allah Abī Naşr Muḥammad bin Amīr al-Mu'minīn an-Naşr li Dīn Allah. Ibn Kaşīr, *al-Bidāyah*, juz' 17, h. 263. Tentang bulan wafatnya khalifah al-Mustanşir, ulama berbeda versi dalam menjelaskannya: 1. Al-Hāfiẓ 'Abd al-'Azīmi menyebutkan tanggal 10 Jumadil awal. 2. Ibn al-Buzūrī dan Ibn an-Najjār menyebutkan hari Jum'at tanggal Jumadil Akhir. Umurnya menurut Ibn al-Buzūrī adalah 57 tahun 4 bulan 7 hari. Lihat az-Zāhabī, *Tārīkh*, juz' 46, h. 454-455. Adapun keberadaan makam khalifah al-Mustanşir yaitu berada di kompleks masjid *ar-Rashafah*. Muḥammad bin 'Abd Allāh bin Baṭūṭah, *Riḥlah Ibn Baṭūṭah, Memoar Perjalanan Keliling Dunia Di Abad Pertengahan* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2012), h. 246

¹³¹Syekh al-Quṭb ad-Dīn berkata tentang al-Musta'sim, sebagaimana yang dikutip oleh al-Suyūṭī bahwa: al-Musta'sim adalah seorang yang agamis, berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana ayah dan kakeknya. Namun dia tidak sama dengan keduanya dalam hal kejelian dan kewaspadaan, kemauan dan cita-citanya. Lihat as-Suyūṭī, *Tārīkh*, h. 428.

¹³²Ibn Kaşīr, *al-Bidāyah*, juz' 17, h. 263.

B. Tujuan Pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah

Tujuan merupakan poin yang sangat penting dalam pendidikan, dalam artian dengan adanya tujuan tentu ada target yang harus dicapai. Tujuan dalam pendidikan sangat urgen sekali, supaya hasil yang didapatkan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pendidikan harus memiliki tujuan yang bisa mengarahkan berjalannya proses pendidikan dengan baik.

Nakosteen menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam pada abad pertengahan adalah untuk mencapai tujuan keagamaan yang meliputi Alquran sebagai sumber pengetahuan dan landasan *ruhaniyah* dalam pendidikan, tawakkal kepada Allah, akhlak agama, manusia derajatnya sama di hadapan Allah, memuliakan nabi Muhammad Saw. di atas seluruh para Nabi, mempercayai rukun iman yang enam, mempercayai dan mengamalkan perintah agama, dan untuk mencapai tujuan keduniaan (sekular) yang meliputi penggalan terhadap semua ilmu pengetahuan sebagai wahyu dari Allah, pendidikan terbuka bagi setiap orang serta bimbingan dan pengajaran penting bagi setiap pelajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan.¹³³ Jadi, sejak abad pertengahan bahkan dari abad klasik, tujuan pendidikan dapat dikatakan terarah, bahkan telah mulai terintegritas.

Khalifah al-Mustanşir bi Allāh dan putranya khalifah al-Musta'şim bi Allāh adalah dua sosok pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Penggabungan kurikulum agama dan umum di Madrasah al-Mustanşiriyyah sebagai upaya integrasi keilmuan yang telah dilakukan khalifah, yang dapat dipahami bahwa khalifah mengamalkan ajaran Islam yang sangat menganjurkan pentingnya menuntut ilmu (dengan tanpa adanya dikotomisasi ilmu pengetahuan) sehingga dapat menghantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Kesadaran pentingnya memiliki ilmu pengetahuan telah diaplikasikannya dengan mendirikan Madrasah al-Mustanşiriyyah dan memperhatikan setiap perkembangannya.

¹³³Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, Terj. Joko S. Kahhar dan Suprianto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 54-55.

Keinginan khalifah al-Mustanşir bi Allāh untuk menjadikan Madrasah al-Mustanşiriyyah berbeda dengan madrasah-madrasah sebelum didirikannya Madrasah al-Mustanşiriyyah, yaitu perbedaan-perbedaan yang terletak pada ketentuannya, persyaratannya, pembelajarannya, juga terletak pada bangunannya, keluasannya, bentuknya dan tempat didirikannya.¹³⁴

Jika dilihat dari pembahasan sejumlah literatur buku yang menjelaskan tentang tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan kaum Muslim

Peranan Madrasah sebagai lembaga pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak didik agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir, sebagai *ultimate goal* (tujuan akhir) yakni menjadi *insān kāmil*.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan akhir (*ultimate goal*) tersebut, maka kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah dan sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan madrasah sebagai lembaga pendidikan.

Pembangunan Madrasah al-Mustanşiriyyah yang bercorak Sunni merupakan lanjutan dari lembaga pendidikan sebelumnya, yaitu Madrasah an-Nizāmiyyah yang juga bercorak Sunni. Hanya saja di Madrasah an-Nizāmiyyah materi yang lebih diutamakan hanya dua mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan Hanafi.¹³⁵

Sementara itu, Madrasah al-Mustanşiriyyah merupakan madrasah pertama, terbesar, dan termodern dari Madrasah an-Nizāmiyyah bahkan

¹³⁴ Al-A'zamī, *al-Madrasah*, h. 20.

¹³⁵ Tāj ad-Dīn Abī Naşr 'Abd al-Wahāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfi as-Subkī, *Tabqāt asy-Syāfi'īyah al-Kubrā, tahqīq* oleh 'Abd al-Faṭḥ Muḥammad al-Ḥilwī (tpp. Maṭba'ah al-Ma'ārif, 1923), jilid V, h. 264.

madrasah-madrasah sebelumnya, Madrasah al-Mustanşiriyyah yang menghadirkan secara lengkap kurikulum yang memuat mazhab fikih yang empat dengan didukung oleh fasilitas yang memadai bagi setiap mazhab tersebut, dalam artian bahwa dengan bertambahnya kurikulum yang memuat mazhab Imam Ahmad dan mazhab Maliki di madrasah, berarti telah menambah wawasan para penuntut ilmu di madrasah tersebut, dimana sebelumnya hanya mazhab Syafi'i dan Hanafi saja yang diajarkan.

Adapun sisi yang lebih menonjol dari Madrasah al-Mustanşiriyyah yang mencakup fikih empat mazhab fikih, sehingga tujuan pendiriannya lebih mudah mendapat dukungan masyarakat yang memeluk ke empat mazhabnya, karena lebih ragamnya klasifikasi mazhab fikih dan luwes dengan minat masyarakat Muslim ketika itu, dibandingkan dengan kondisi pada masa eksistensi Madrasah an-Nizāmiyyah yang kesulitan mendapatkan guru mazhab Maliki.

. Dalam pertengahan abad ini kebijakan pemerintah bergeser dari identifikasi diri dengan gerakan sektarian tertentu menjadi sebuah upaya menetapkan ortodoksi Islam yang mencakup seluruh mazhab hukum Islam yang besar dan kelompok-kelompok teologis yang paling dominan, yakni fikih mazhab Sunni.

Dengan demikian, aktivitas intelektual masyarakat menjadi berkesinambungan pasca didirikannya Madrasah al-Mustanşiriyyah yaitu sesuai dengan tujuan pendiriannya dan sebagai lanjutan dari aktivitas intelektual Madrasah an-Nizāmiyyah dan madrasah-madrasah sebelumnya.

Selain materi fikih, terdapat pula materi kedokteran , ilmu optik yang semakin memperlengkap keilmuan di madrasah. Fasilitas yang juga mengagumkan terutama bagi peningkatan keilmuan Muslim adalah dengan adanya fakultas-fakultas di Madrasah al-Mustanşiriyyah yaitu fakultas Bahasa Arab, Matematika, lembaga khusus kedokteran. Sementara untuk lembaga, terdapat Madrasah Fikih, *Dār al-Qur'ān* dan *Dār al-Hadīs*. Madrasah fikih merupakan jurusan yang digandrungi dan

diminati,¹³⁶ sehingga menurut penulis inilah yang menjadi nilai plus bagi madrasah yaitu keberadaan kurikulum yang *up to date* dengan minat dan kecenderungan umat muslim ketika itu.

Hal ini pula yang menjadikan kehadiran Madrasah al-Mustanşiriyyah sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Asari “menjadi pesaing serius bagi madrasah-madrasah lain yang didirikan hanya untuk pendukung satu mazhab.”¹³⁷

2. Mengukuhkan ideologi yang dianut negara

Munculnya orang-orang Saljuk pada abad ke 5 Hijriyah/ 11 Masehi yang merupakan golongan mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang fanatik terhadap kepercayaan agama. Lawan politik dinasti Saljuk yang Sunni saat itu adalah dinasti Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syi'ah. Jatuhnya sebagian besar kerajaan Islam ke tangan mereka dan sikap mereka yang sangat setia kepada khalifah merupakan faktor-faktor yang utama yang dapat mengukuhkan mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dijadikan sebagai ideologi negara dan melemahkan pengaruh Syi'ah, yang sebelumnya pernah berjaya.

Dukungan Saljuk terhadap madrasah mendapatkan landasan yang kuat bagi pendidikan guru-guru agama Sunni dan penyebaran ajaran Sunni di tengah-tengah masyarakat luas.¹³⁸ Munculnya madrasah-madrasah yang banyak dalam abad ini merupakan satu alat untuk menyatakan satu sikap baru dalam berpikir dan untuk melahirkan gelora semangat keagamaan yang meluap-luap pada masa ini.

Madrasah tersebut tersebar hampir di seluruh dunia Islam, untuk memperkuat mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dengan cara memberi

¹³⁶Umar Riḍa Kaḥḥālāh, *Dirāsāt al-Ijtīmā'iyāh fī 'Uṣūri al-Islāmiyah* (Damaskus: Ta'āwuniyyah, 1973), h. 48.

¹³⁷Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 100.

¹³⁸Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 173.

perhatian yang besar dengan mempelajari ilmu fikih yang terdapat di dalam empat mazhab.¹³⁹

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa setelah berdirinya suatu madrasah, yang notabenenya memberikan sumbangan bagi peradaban sesudahnya, seperti contoh kasus yang sama dengan mazhab Sunni sebagai ideologi negara pada masa *wazīr* an-Nizām al-Mulk dan tetap menjadi ideologi negara pada masa khalifah al-Mustansir.

Ide khalifah al-Mustansir tersebut memang lebih ditujukan untuk memperoleh simpati yang lebih luas dari kalangan Sunni, atau ulama-ulama fikih ortodoks.¹⁴⁰ Dengan diajarkannya mazhab fikih Sunni yang empat di Madrasah al-Mustansiriyyah, yang merupakan upaya khalifah untuk menanamkan ideologi Sunni kepada rakyatnya, tidak lain adalah bertujuan untuk mengikis habis paham Syi'ah yang pernah dianut oleh umat Islam saat dinasti Buwaihi berkuasa sebelum dinasti Saljuk. Sehingga fungsi madrasah pada saat itu tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan semata tetapi berfungsi sebagai pusat propaganda dan aksi politik.¹⁴¹

Pentingnya keberadaan mazhab-mazhab hukum Sunni, sekte-sekte teologi, komunitas Syi'ah dan tarekat Sufi dalam aspek keagamaan dan sosial, menjadikan mereka nyaris mengungguli pentingnya rezim-rezim militer Timur Tengah, dengan demikian, keberadaan mereka dan pengaruh ajaran mereka telah menarik minat masyarakat yang berbondong-bondong menggeluti di dalamnya. Disebabkan penguasa dinasti Saljuk dan khalifah al-Mustansir serta khalifah ak-Musta'sim yang bermazhab Sunni,

¹³⁹Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat (Mabādi at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah)*, Terj. Ibrahim Husen (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 41. Dalam hal ini, khusus penulis maksudkan contohnya adalah Madrasah an-Nizāmiyyah yang menurut penelitian Abd. Mukti ada Madrasah berjumlah 30 buah madrasah dan tersebar di seantero Bagdad. Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam Belajar Dari Kejayaan Madrasah Nizamiyah Dinasti Saljuk* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 180.

¹⁴⁰Maksum, *Madrasah dan Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 72.

¹⁴¹Lapidus, *A History*, h. 166.

maka secara legal dan gencar, mazhab Sunni yang di-berjayakan dan menjadi ideologi negara.

Melalui Madrasah al-Mustanşiriyyah, fikih-fikih dalam mazhab Sunni telah berperan sebagai saluran organisasi politik lokal. Mazhab-mazhab Sunni tersebut yang terbentuk dari beberapa kelompok studi, guru dan murid, warga komunitas yang interes, dan pendukung mereka, dan fungsionis hukum, seperti pengacara, saksi pengawal, dan sekelompok juru tulis yang mengitari hakim-hakim terkemuka sehingga seolah-olah telah membentuk suatu partai yang terorganisir, atau fraksi, yang pada akhirnya mendukung terhadap pengukuhan ideologi dinasti Saljuk yaitu Sunni.

3. Mengukuhkan dukungan dari masyarakat terhadap penguasa.

Tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah sejak awal didirikannya adalah sebagai tempat berkumpulnya para ulama, hal ini sebagaimana menurut al-A'zamī bahwa setelah selesainya pembangunan madrasah, maka ulama Mūsā al-Kāzīm dan Muḥammad al-Jawwād telah berkumpul di Madrasah.¹⁴²

Hal ini senada dengan konteks politik yang tidak stabil pada saat al-Mustanşir berkuasa, yaitu madrasah sebagai wadah untuk mengajak kembali ulama-ulama Bagdad yang telah hijrah ke Damaskus, Aleppo, Kairo, Makkah dan tempat lainnya agar bersedia mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah, ini menurut penulis menjadi poin penting dari tujuan pendirian Madrasah ini.

Disamping itu, doktrin yang dilancarkan khalifah (yaitu penguatan tentang wajibnya para ulama-ulama Bagdad yang mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah dalam mengajarkan fikih empat mazhab yang merupakan ideologi Sunni telah memberi situasi yang menguntungkan bagi pihak penguasa, disebabkan telah terjadinya sikap loyalitas dari seluruh guru-guru dan para mahasiswa khususnya golongan Sunni

¹⁴² Al-A'zamī, *al-Madrasah*, h. 11.

terhadap kebijakan khalifah sehingga dinamika urusan-urusan antara penguasa dan masyarakat telah memiliki sinergitas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan berdirinya Madrasah al-Mustanşiriyyah berawal dari pentingnya melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan keilmuan yang sempat vakum setelah berakhirnya Madrasah an-Nizāmiyyah, juga sebagai upaya untuk mengajak kembali para ulama yang telah hijrah dari kota Baghdad akibat politik, sehingga madrasah dapat menjadi tempat berkumpul kembali bagi para ulama-ulama terkemuka di Baghdad. Selain itu, madrasah sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan dukungan masyarakat khususnya ulama ortodoks yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pemerintahan.

Dari ke-tiga tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah telah menghasilkan suatu kemampuan dibandingkan dengan madrasah lain dalam persoalan menarik minat para peserta didik. Kurikulum yang mempunyai keunggulan menjadi cara tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan akan hukum-hukum Islam. Seiringan dengan tujuan pendirian yaitu untuk meningkatkan pengetahuan umat Muslim, maka bangunan dan sarana untuk setiap pelajar di fakultas dan madrasah telah disediakan.

Oleh karena itu, bukanlah suatu kondisi yang mengherankan bila Madrasah al-Mustanşiriyyah merupakan tempat tujuan para penuntut ilmu yang berasal dari berbagai penjuru dunia untuk belajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang nantinya akan dapat diterima di instansi pemerintah.

Disamping itu, Madrasah al-Mustanşiriyyah juga telah menjadi objek edukatif yang telah memunculkan kembali minat di hati para ulama; yang telah hijrah ke berbagai negara seperti Kairo, Damaskus dan hijaz (dengan alasan menunaikan ibadah haji), karena goncangan politik di Bagdad sebagai pusatnya; sehingga kembali lagi ke Bagdad dan mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pendidik di Madrasah al-Mustanşiriyyah.

Pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah, dapat disimpulkan hampir sama dengan tujuan pendirian Madrasah an-Nizāmiyyah, yaitu sama-sama

diprioritaskan sebagai lembaga pendidikan yang dapat mencerdaskan pengetahuan agama dan pengetahuan umum masyarakat luas, sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam (kampus) bagi para pemeluk Sunni, yang pada akhirnya agar dapat mendukung penuh terhadap kebijakan penguasanya.

Oleh karena itu, sepanjang pertengahan abad ini kebijakan pemerintah bergeser dari identifikasi diri dengan gerakan sektarian tertentu menjadi sebuah upaya menetapkan ortodoksi Islam yang mencakup seluruh mazhab hukum besar dan kelompok-kelompok teologis yang paling dominan.

C. Patronase Penguasa Terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah

Patronase merupakan bentuk sikap ketertarikan yang sejati para penguasa dan termasuk juga orang-orang kaya terhadap ilmu, sehingga telah mendorong mereka untuk memberikan dukungan, baik berupa bantuan finansial, serta perlindungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Patronase bisa berbentuk bentuk dukungan finansial bagi para ilmuwan sendiri dalam melakukan penelitian penelitian ilmiahnya, maupun dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga (institusi) pendidikan yang beraneka ragam, mulai dari madrasah, akademi, perpustakaan, dan lain-lain.

Secara historis, *patronase* penguasa /orang kaya dapat kategorisasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:¹⁴³

1. Undangan para penguasa kepada para ilmuwan untuk tinggal di istana, (contoh filosof besar Muslim al-Kindī, Ibn Rusyd, dan Nāşir ad-Dīn at-Ṭūsī, yang telah hidup dan berkembang di lingkungan istana, al-Kindī diundang al-Makmūn bergabung bersama cendekiawan yang tengah sibuk mengumpulkan karya-karya ilmiah dan filsafat Yunani serta menerjemahkannya ke dalam Bahasa Arab).
2. Pembangunan sarana pendidikan seperti akademi, observatorium, perpustakaan, rumah sakit, termasuk pendirian madrasah (*college*).

¹⁴³Mulyadhi Kertanegara, *Mengislamkan Nalar Sebuah Respon Terhadap Modernitas* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 20-21.

3. Pembiayaan/ dukungan finansial untuk melakukan riset ilmiah.
4. Penyelenggaraan seminar oleh para penguasa atau sarjana, dan
5. Pemberian beasiswa kepada mereka yang dipandang potensial dalam ilmu pengetahuan.

Pendidikan memang tidak pernah terlepas dari faktor politik dan sosial, ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain, dan menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan. Bagaimana tidak, khalifah selaku pembuat kebijakan tentunya ada hal-hal yang yang perlu membuat pemerintah harus mengintervensi (dalam konteks positif) pendidikan agar dapat meningkat.

Selama berabad-abad, kemajuan pendidikan Islam tidak terlepas dari dukungan para penguasa. Khalifah-khalifah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan Islam. Dukungan untuk lembaga pendidikan yang secara besar-besaran telah dimulai pada masa dinasti Umayyah, yang secara intensif lebih dikembangkan lagi pada masa khalifah-khalifah Abbasiyah, yang memfasilitasi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ilmiah.

Mereka juga mengeluarkan pembiayaan untuk hal itu, menggerakkan upaya-upaya ilmiah berupa pencarian dan pengumpulan buku-buku serta manuskrip-manuskrip untuk diterjemahkan, dan tak ketinggalan pula dengan membangun perpustakaan sebagai sentralnya informasi keilmiahan. Khalifah-khalifah tersebut antara lain Abū Ja'far al-Manṣūr yang telah membangun *Bait al-Hikmah*, dilanjutkan Hārūn al-Rasyīd dan semakin dikembangkan oleh putranya al-Makmūn.

Wazīr Nizām al-Mulk juga telah membangun Madrasah an-Nizāmiyyah. Tidak luput pula didirikannya universitas Cordova oleh penguasa bani Umayyah II di Andalusia, al-Ḥakam bin Hisyām I bin 'Abd ar-Raḥmān I, dilanjutkan pada masa 'Abd ar-Raḥmān III (sebagai puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia), seterusnya dilanjutkan oleh anaknya, al-Ḥakam III berupa pengumpulan ratusan jilid buku.

Adapun keterlibatan khalifah al-Mustanşir sendiri terhadap Madrasah al-Mustanşiriyyah terlihat dari kenyataan yang dijelaskan oleh Nakosteen sebagaimana berikut:

Ia nyaris tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berkunjung ke sana untuk memeriksanya, dan ia bahkan menyediakan taman pribadinya untuk dibangun sebuah *munāẓarah* agar dapat mengamati sekolah tinggi tersebut dari sana. Adalah menjadi kebiasaannya untuk datang ke bangunan itu, dimana ia terlihat asyik duduk di depan jendela yang di depannya tergantung tirai. Apabila tirai itu dibuka, maka melalui jendela itu ia dapat melihat semua kegiatan yang sedang berlangsung di gedung sekolah tinggi itu, bahkan kuliah-kuliah yang diberikan para profesor dan demikian pula diskusi-diskusi di antara para mahasiswa dapat ia dengar dengan baik.¹⁴⁴

Adapun Madrasah al-Mustanşiriyyah yang berada di bawah pemerintahan dan pengawasan al-Mustanşir, sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya yaitu selama 17 tahun (623 H-640 H/ 1226 M-1243 M), yang dilanjutkan anaknya yaitu al-Musta'sim selama 16 tahun (640 H- 656 H/ 1243-1258). Pada masa ini, keberadaan bangunan Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah stabil, proses pembelajaran dan sistemnya masih lancar dan terkendali dibawah pemerintahan dan *patronase* khalifah al-Mustanşir sampai khalifah al-Musta'sim.

Madrasah al-Mustanşiriyyah yang diresmikan pada hari Kamis tanggal 5 Rajab tahun 631 H/ 1233 M juga diikuti acara pelantikan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, antara lain gubernur dan wakilnya, para gubernur, hakim, guru besar, fukaha (ahli fikih), syaikh-syaikh sufi, para qari serta undangan yang terdiri pedagang-pedagang besar yang datang dari luar kota Bagdad.¹⁴⁵

Bentuk *patronase* khalifah al-Mustanşir tentang pengangkatan guru-guru madrasah dapat dilihat dari orang-orang yang dilantik khalifah al-Mustanşir yaitu terdiri dari empat orang guru besar bagi setiap mazhab di madrasah ini,

¹⁴⁴Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education* (Boulder: The University of Colorado Press, 1964), h. 68.

¹⁴⁵Nashabe, *Muslim*, h.72-73.

yaitu Muḥyi ad-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yahya bin Faḍlan untuk mazhab Syafi’i, Rasyīd ad-Dīn Ḥafs ‘Umar bin Muḥammad al-Fargānī untuk mazhab Hanafi, Jamāl ad-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd ar-Raḥmān bin Yūsuf bin al-Jawzī untuk guru besar mazhab Hanabilah dan Abū al-Ḥasan ‘Ali al-Magrībi untuk guru besar mazhab Mālikī. Selain itu, rangkaian acara pelantikan juga untuk mengangkat seorang pengawas pendidikan yaitu ‘Imād ‘Ali bin ad-Dabbās serta untuk pegawai perpustakaan yaitu asy-Syams ‘Ali bin al-Kutubi.¹⁴⁶

Untuk proses konstruksi Madrasah al-Mustanṣiriyyah adalah dengan menggunakan pendanaan dan wakaf dari khalifah. Bahkan, menurut hasil penelitian Nashabe, pemerintah juga turun tangan dalam hal melakukan kontrol terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh madrasah dan ikut serta melakukan investigasi metode pengajaran tepatnya pada masa khalifah al-Musta’ṣim bi Allāh.¹⁴⁷

Adapun jumlah wakaf yang diberikan khalifah al-Mustanṣir bi Allāh terhadap Madrasah al-Mustanṣiriyyah berjumlah 70.000 *miṣqāl* pada setiap tahunnya.¹⁴⁸ Jika dilihat pada kondisi ketika itu, kucuran wakaf untuk pembangunan madrasah dari khalifah sangat besar, sehingga wajarlah jika bangunannya megah, fasilitasnya memadai dan manajemen pengelolaannya juga telah baik.

Pemberian wakaf oleh khalifah al-Mustanṣir bi Allāh terhadap Madrasah al-Mustanṣiriyyah sebagai aplikasi dari rukun Islam- yakni zakat- yaitu menyumbangkan materi bagi pengembangan Islam. Wakaf termasuk ibadah

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 73.

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 135.

¹⁴⁸Lihat *az-Zahabī, Tārīkh*, juz’ 46, h. 456. Keterangan 1 *miṣqāl* menurut Wahbah az-Zuhailī adalah serupa dengan 1 dinar. (Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* (Dimisqi: Dār al-Fikr, 1985), juz’ 2, h. 759. Dengan merujuk kepada pendapat Ehsan Masood yang telah berhasil mengkonversikan uang 500 dinar = 24.000 Pound Sterling sekarang. Ehsan Masood, *Science & Islam A History* (London: Icon Books, 2009), h. 44. Maka keterangan 1 dinar menurut penulis serupa dengan 48 Pound Sterling (yaitu $\frac{500:500}{24.000:500} = 48$), berarti 70.000 dinar =

70.000 x 48 = 3.360.000 Pound Sterling. Jika dikonversikan dari mata uang Pound Sterling kepada Rupiah, yaitu 3.360.000 Pound Sterling = Rp. 65.587.368.072,14,-. Lihat cara mengkonversikannya di [in.coin.mill.com/ GBP_IDR.html#GBB](http://in.coin.mill.com/GBP_IDR.html#GBB) = 3.360.000. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016, pada pukul 14.30 WIB.

yang nilainya lebih dominan di ranah ibadah sosial. Dengan berwakaf khususnya terhadap lembaga pendidikan, banyak pelajar-pelajar yang bisa mengenyam pendidikan tanpa harus ikut melakukan pembayaran biaya-biaya pendidikan yang telah ditentukan. Hal tentu saja telah meringankan beban ekonomi masyarakat.

Tidak ada terjemahan baku dari kata wakaf di dalam Alquran, namun ayat-ayat berikut ini merupakan landasan hukum wakaf yang biasanya disampaikan para ulama, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. al-ajj: 77)¹⁴⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. al-‘Imrān: 92)¹⁵⁰

Sedangkan hadis yang sering dipakai yang menunjukkan landasan hukum wakaf, yaitu:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ
يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika mati anak Adam, maka terputuslah (terhenti) amalnya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah جاریyah, ilmu yang

¹⁴⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah* (Depok: al-Huda, 2002), h. 342.

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 63

bermanfaat dan anak yang saleh yang mendo'akannya. (H.R. Jama'ah dari Abu Hurairah).¹⁵¹

Dari ayat-ayat dan hadis tersebut, menjadi anjuran bagi kita untuk mengeluarkan wakaf, infak sedekah. Muslim yang soleh melakukan anjuran tersebut sebagai kedermawanan dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya. Menyumbangkan materi untuk kepentingan umum merupakan suatu perbuatan mulia yang diperuntukkan untuk membantu fakir miskin, selain itu juga untuk pengembangan agama Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam tentang wakaf telah mendarah daging dalam jiwa khalifah al-Mustansir, sebagai contoh madrasah menjadi wadah untuk pengejawantahan dari ajaran Islam tentang wakaf. Akhirnya, *patronase* penguasa sangat dominan di kekhalifahan Abbasiyah (khususnya khalifah terakhir), yang secara umum telah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan di wilayah kekuasaan masing-masing, guna mendukung timbulnya era kemajuan pendidikan Islam.

Sedangkan intervensi pemerintah pusat (penguasa dinasti Saljuk) sebagai pemegang kekuasaan pusat ketika itu, sebagaimana menurut Omid Safi, pada saat pemerintahan Saljuk, *patronase* yang diberikan Sultan Saljuk berupa pembangunan *khanqah*, dengan arti kata lain para sufi sering menerima *patronase* dari Sultan Saljuk (sebagai pemerintah pusat) yaitu melalui pembangunan *khanqah*.¹⁵²

Bahkan, menurut Ira M. Lapidus bahwa melalui *patronase*, terciptalah rasa persatuan di kalangan kelompok-kelompok Sunni. Pada masa pemerintahan an-Nizām al-Mulk yang merasa bahwa melalui *patronase*, ia berusaha meredam persengketaan yang telah timbul di antara mereka (dalam hal ini disebabkan adanya perbedaan mazhab yang berasal dari banyaknya mazhab hukum dalam Islam, yaitu mayoritas mazhab hukum Islam terbesarnya ada empat mazhab).

¹⁵¹Mālik bin Anas Abū 'Abdi Allāh al-Aṣḥabī, *Muwaṭṭa' Imām Mālik, taḥqīq* oleh Taqiy ad-Dīn an-Nadwī (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), juz' II, h. 399.

¹⁵²Omid Safi, *The Politics Of Knowledge In Premodern Islam*. (North Caroline: The University of North Caroline Press, 2006), h. 126.

Inilah merupakan bagian dari tujuan kebijakan politik-keagamaan an-Nizām al-Mulk dalam membangun madrasah, sebab melalui aliran Sunni (yang mayoritas masyarakatnya bermazhab Sunni), dalam artian jika beliau dapat merangkulnya, maka beliau dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat yang menganut mazhab Sunni.

Tindakan tersebut merupakan sikap politik antara *umarā'* terhadap ulama dan masyarakat, tentunya berguna bagi pemerintah pusat yaitu mendapatkan dukungan massa terhadap kebijakannya, sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Ira M. Lapidus, menjelaskan tentang instrumen utama kebijakan ini adalah pembangunan dan pemberian wakaf bagi madrasah di setiap kota penting daerah kekuasaan Saljuk. Dukungan Saljuk terhadap Madrasah mendapatkan landasan yang luas bagi pendidikan guru-guru Sunni dan penyebaran ajaran Sunni di tengah masyarakat luas. Pada saat yang sama, barangkali an-Nizām al-Mulk menginginkan kontrol dari pemerintah pusat atas gerakan yang dilakukan kaum Sunni dan bermaksud menggunakan aliran-aliran hukum dan teologi yang paling besar (dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah Sunni) sebagai alat politik yang tepat untuk mempengaruhi massa.¹⁵³

Saljuk dapat memahami bahwasanya *khanaqah* merupakan sebuah pusat instruksi keagamaan yang penting dan berpengaruh secara populer

¹⁵³Lapidus, *A History*, h. 85. *Patronase* yang ditunjukkan an-Nizām al-Mulk telah menginspirasi tindakan al-Mustansir bi Allāh dalam memajukan pendidikan. Sebagai contoh: an-Nizām al-Mulk telah menyediakan asrama yang digabungkan dengan madrasah (untuk siswa dan pemangku agama, guru, asisten, dan petugas lainnya). Terdapat juga kamar logistik, beberapa buah pasar di sekitar bangunan induk Madrasah an-Nizāmiyyah, yang kesemuanya ia wakaf-kan untuk kepentingan madrasah. Lihat Muḥammad al-Qutṭrī, *al-Jāmi'āt al-Islāmiyah wa Dauruhā fī Masīrat al-Fikr al-'Arabī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1985), h. 62-63. Selain itu, ada juga perpustakaan di Madrasah an-Nizāmiyyah yang sudah dilengkapi dengan sistem katalog dan tidak kurang 6.000 jilid buku-buku terdapat di dalamnya. Lihat Fakhrur Razi, *Sejarah Pendidikan* (Medan: Rainbow, 1986), h. 99. Perpustakaan tersebut mendapat perhatian dari khalifah an-Nāṣir li Dīn Allāh (575 H- 622 H/ 1180 M- 1225 M) memerintahkan agar gedung perpustakaan Madrasah an-Nizāmiyyah direnovasi dan diperluas. Hal ini terjadi pada tahun 589 H/ 1193 M. Setelah renovasinya selesai, khalifah an-Nāṣir li Dīn Allāh pun memindahkan ribuan buku yang sangat berharga dari perpustakaan pribadinya ke perpustakaan madrasah tersebut. Lihat Ibn al- Aṣīr, *al-Kāmil*, jilid XII, h. 6. Demikian juga dengan adanya intervensi an- Nizām al-Mulk dalam menentukan tenaga pengajar maupun guru besar serta posisi para pelajar di Madrasah an-Nizāmiyyah. Lihat Hasan Asari, *Nukilan Pemikiran Islam Klasik* (Medan: IAIN Press, 2012), h. 17.

sebagaimana madrasah, dan mereka turut mendukung dan men-suplai *khanaqah* sebagaimana dukungan mereka terhadap madrasah ataupun perguruan lainnya. Mereka lalu memperkenalkan institusi ini (yakni *khanaqah*) ke Bagdad.

Adapun pusat-pusat tersebut lebih dikenal dengan nama *ribāṭ*. *Ribāṭ-ribāṭ* tersebut dihuni para ulama-ulama Hadis, kalangan fukaha, dan ahli teologi, dan secara khusus *ribāṭ* merupakan tempat tinggal juru dakwah yang bertugas melancarkan propaganda baik keagamaan maupun politik untuk kepentingan sultan-sultan Saljuk.

Dengan demikian, dapat dipahami betapa besarnya dukungan negara untuk pendirian madrasah-madrasah tersebut, karena bukan hanya negara memberikan biaya yang banyak untuk pendirian dan pemeliharannya, tetapi ada juga memberikan biaya yang banyak untuk beasiswa, pensiun, dan ransum bagi mahasiswa-mahasiswanya. Bahkan mahasiswa bukan hanya bebas membayar SPP, tetapi juga mendapat “*living cost*” (biaya hidup sehari-hari) dari negara.

Patronase tersebut terus berlanjut hingga masa Madrasah al-Mustanşiriyyah. Jika berbicara tentang *patronase* pemimpin dan masyarakat di sekitar al-Mustanşiriyyah, sudah tidak perlu diragukan lagi. Khalifah al-Mustanşir bi Allāh adalah sosok yang alim, cerdas, tegas dan sangat memajukan ilmu pengetahuan, maka ketika berkomitmen membangun Madrasah al-Mustanşiriyyah, ia tetap melaksanakan kewajiban mengembangkan Madrasah tersebut, perhatian dan dukungan dana berbentuk wakaf terus dikucurkannya dalam jumlah yang sangat besar, demi pembangunan gedung sekolah, kenyamanan para penuntut ilmu, para guru-guru serta setiap yang terlibat di Madrasah al-Mustanşiriyyah. Khalifah juga mengintervensi penetapan kurikulum, metode, pengangkatan guru dan pengangkatan siswa yang cerdas.

Bentuk perhatian rutinnya terhadap Madrasah dapat dipahami dari kebiasaannya yang selalu berkunjung dan memeriksanya, ia bahkan

menyediakan taman pribadinya untuk dibangun sebuah *munāẓarah* agar dapat mengamati sekolah tinggi tersebut dari sana.

Kebiasaannya pula untuk datang ke bangunan itu, sembari asyik duduk di depan jendela yang di depannya tergantung tirai, yang melalui jendela itulah ia dapat melihat semua kegiatan yang sedang berlangsung di gedung sekolah tinggi itu, bahkan kuliah-kuliah yang diberikan para profesor dan demikian pula kegiatan diskusi-diskusi di antara para mahasiswa dapat ia dengar dengan baik. Jadi, ruangan tempat khalifah al-Mustanṣir mengawasi madrasah begitu dekat sehingga terdengar materi kuliah yang diberikan para profesor dan kegiatan diskusi-diskusi di kelas mahasiswa.

Selain khalifah, masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan. Masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang sejalan, memiliki peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.

Jika berbicara tentang seberapa besar pengaruh masyarakat terhadap kemajuan pendidikan Islam, maka jawabannya adalah besar sekali pengaruhnya dalam memberi arah terhadap kemajuan pendidikan anak, begitu juga halnya dengan pemimpin masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat; dalam konteks ini adalah ulama-ulama) dan tidak luput juga *patronase* penguasa yang berada di dalamnya.

Sejak zaman klasik, *patronase* pemerintah dan masyarakat telah terjadi di madrasah-madrasah, contohnya di Madrasah an-Nizāmiyyah, yang *patronase*-nya berlangsung lama. Intervensi pemerintah dan masyarakat dapat menyangkut soal *financial*, soal pengangkatan kepala madrasah, pengangkatan guru-guru, penentuan kurikulum ataupun metode, dan lain-lain.

Sedangkan *patronase* masyarakat dapat berupa dukungan moril masyarakat Sunni berupa semangat yang besar terhadap berjalannya kebijakan pemerintah yang menjadikan mazhab Sunni (yang notabenenya masyarakat yang bermazhab Sunni merupakan kelompok yang telah berjasa terhadap pemerintahan Saljuk) sebagai ideologi negara dan merupakan materi yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan di madrasah ini.

Selain dukungan moril, masyarakat juga menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pembangunan dan eksistensi yaitu renovasi Madrasah al-Mustanşiriyyah pada saat terkena musibah air bah, dan meyokong kelancaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah dengan memberikan wakaf.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan proses pembelajaran di Madrasah al-Mustanşiriyyah tidak pernah terlepas dari kesiapan dukungan dan semangat moril dari masyarakat, baik secara pendanaan, pencapaian tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah dan kurikulum pendidikan.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN DI MADRASAH DI AL-MUSTANŞIRIYYAH

A. Sistem Pendidikan Di Madrasah al-Mustanşiriyyah

1. Kurikulum dan Materi Pelajaran

Kurikulum pendidikan dan pengajaran di Madrasah al-Mustanşiriyyah memiliki integritas dengan tujuan pendirian Madrasah al-Mustanşiriyyah sendiri secara kelembagaan tinggi pendidikan Islam. Sebagaimana pentingnya tujuan pendirian suatu lembaga pendidikan, maka demikian juga pentingnya tujuan kurikulum pendidikan tersebut.

Kurikulum memegang peranan penting dalam pendidikan sebagaimana halnya dengan faktor-faktor pendidikan lainnya dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kebudayaan dan peradaban masyarakat. Dalam perkembangannya, tentu saja kurikulum mengalami pembaruan dalam isinya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kompleksnya kurikulum pendidikan Madrasah al-Mustanşiriyyah di saat ia berada pada masa disintegrasi sehingga membuat Madrasah al-Mustanşiriyyah memiliki kelebihan tersendiri. Adapun tujuan kurikulum pendidikan dan pengajaran di Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Membentuk individu Muslim yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Mempertahankan ideologi negara
- c. Memperkuat dan memantapkan kedudukan khalifah sebagai penguasa.

Materi-materi pelajaran sejak masa Islam klasik lebih banyak memuat materi Agama, misalnya Alquran, Hadis, Fikih, dan Kalam. Ketika masa Abbasiyah berkuasa, materi pelajaran yang digunakan sudah bervariasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga harus disusun berbagai disiplin ilmu.

¹⁵⁴Sofyan, *“Tinjauan Historis Kurikulum Madrasah al-Mustanşiriyyah”* (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2006), h. 66-71.

Berikut ini kurikulum di Madrasah al-Mustanşiriyyah yang memadukan antara ilmu *syar'iyah* (ilmu-ilmu agama) maupun ilmu *kauniyah* (ilmu-ilmu umum), disebabkan pentingnya mempelajari kedua klasifikasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaḥḥālāh:¹⁵⁵

1. Ilmu Agama meliputi Ilmu Tafsir, Hadis, dan Faraid.
2. Ilmu Sastra meliputi Bahasa, Nahu, Şaraf, 'Ārūd, berita dan adab.
3. Ilmu Matematika meliputi berhitung, Aljabar, Arsitek/ Teknik, ilmu Jarak (ilmu mengukur).
4. Ilmu Logika meliputi Mantik, ilmu Kalam dan ilmu Filsafat.
5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencakup kedokteran, apotik dan ilmu hewan.

Adapun mata pelajaran yang dipelajari di Madrasah al-Mustanşiriyyah dan sudah dikelompokkan pada beberapa bagian, yang terfokus terhadap kurikulum di madrasah tersebut. Materi-materi pelajaran yang merupakan ilmu-ilmu yang bermacam-macam, dan telah diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Kegiatan Pembelajaran dan Jadwal Belajar

Menurut Ibnu Baṭūṭah, kegiatan belajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah yang terletak di luar "*Pasar Selasa*" bahwa guru duduk di atas sebuah kursi kayu yang kecil dialasi dengan permadani. Sang guru duduk penuh wibawa. Ia memakai pakaian yang hitam pekat. Di sebelah kanan dan sebelah kiri guru, duduk dua orang yang bertugas mengulang apa yang telah dibacanya. Demikianlah tata tertib pengajaran pada setiap ruang belajar. Hal seperti ini dipraktekkan oleh semua mazhab yang ada.¹⁵⁶

Kegiatan pembelajaran di kelas di Madrasah al-Mustanşiriyyah diawali dengan guru mendiktekan isi pelajaran, para mahasiswa memegang catatan

¹⁵⁵Umar Riḍa Kaḥḥālāh, *Dirāsāt al-Ijtīmā'iyāh fī 'Uṣūri al-Islāmiyah* (Damaskus: Ta'āwuniyyah, 1973), h. 51.

¹⁵⁶Di samping hal tersebut, Ibn Baṭūṭah juga menjelaskan bahwa di sisi timur kota Bagdad memiliki banyak sekali pasar yang ditata dengan sangat rapi, yang mana pasar terbesar adalah "*Pasar Selasa*". Muhammad bin Abdullah bin Batutah, *Memoar Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan* (Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2012), h. 246.

yang dia tulis sendiri dari buku yang dipelajari, setelah itu guru pun mulai membuka kesempatan untuk berdiskusi dan berdebat, yang fungsinya dapat menguatkan dan memperdalam pengetahuan yang didiktekan guru.¹⁵⁷ Kitab-kitab yang dipelajari adalah karya-karya ulama terdahulu, termasuk juga pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang terdapat dalam kitab tersebut.

Dengan model belajar halakah, para guru duduk di kursi dan siswa duduk di lantai di depan gurunya dengan membentuk lingkaran. Terkadang menggunakan metode *imla'* (dikte) dan para mahasiswa mencatat hal-hal yang telah diterangkan guru dalam catatan masing-masing yang dipegangnya, supaya dia bebas menggunakannya untuk mencatat pada saat guru menyampaikan pelajaran, menerangkannya atau saat guru memberikan komentarnya, lalu guru memulai season diskusi dan berdebat, sebagai kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi pengetahuan bersama kawan-kawan sekelas.

Adapun jadwal belajar adalah terkait dengan waktu salat, terkadang sebelum dan sesudah waktu salat, selepas salat fajar misalnya, atau selepas salat asar, begitu juga terdapat waktu belajar yang dia atur, seperti belajar Hadis pada hari Sabtu, Senin dan Kamis di setiap minggunya.¹⁵⁸

Waktu belajar empat hari dalam seminggu. Tiga hari lainnya yaitu Selasa, Jum'at dan Sabtu sebagai hari libur. Jadwal kegiatan hari-hari normal di Madrasah dan masjid akademi dimulai pada pagi hari dan berakhir pada malam hari. Pagi hari sampai tengah hari pembelajaran diisi oleh syekh, selanjutnya pada sore hari sampai malam pembelajaran diisi oleh *mu'īd* (mahasiswa paling senior, dalam hal ini sering diartikan sebagai asisten guru) dan *mufīd* (mahasiswa senior yang membantu mahasiswa pemula. *Mu'īd* dan *mufīd* memiliki tugas untuk mengulangi materi yang diajarkan oleh syekh sebelumnya.¹⁵⁹

¹⁵⁷Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 52.

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburg: Edinburgh University Press, 1981), h. 95.

Dengan, demikian, dapat dipahami bahwa di Madrasah al-Mustanşiriyah jadwal perkuliahannya telah diatur rapi, membuat para mahasiswanya bisa mengetahui waktu-waktu untuk hadir belajar, tidak merasa bosan mempelajari materi kuliah yang itu-itu saja setiap harinya, sehingga para mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi apa saja yang ia gemari atau ia senangi. Jika dilihat dari hari libur para mahasiswanya, maka mahasiswa mempunyai waktu yang lapang untuk mengulang-ulang pelajaran di asrama, atau membahas-bahas materi pelajaran selanjutnya.

3. Fakultas-fakultas

Diantara fakultas-fakultas di Madrasah al-Mustanşiriyah yaitu fakultas Bahasa Arab, Matematika, lembaga-lembaga khusus kedokteran. Sementara untuk lembaga, terdapat Madrasah Fikih, *Dār al-Qur'ān* dan *Dār-Al-Ḥadīs*. Madrasah Fikih merupakan jurusan yang digandrungi dan diminati.¹⁶⁰ Khalifah juga membangun rumah sakit yang besar,¹⁶¹ sebagai tempat praktek pembelajaran bagi fakultas kedokteran tersebut.

Adapun Madrasah Fikih menyediakan aula bagi masing-masing pengikut setiap mazhabnya. Kecenderungan mahasiswa untuk memilih Madrasah Fikih semakin memperkuat pendapat para sejarawan bahwa madrasah dibangun untuk pengembangan ilmu hukum Islam (fikih).

Dengan adanya *Dār al-Qur'ān*, Madrasah al-Mustanşiriyah tercatat sebagai universitas pertama yang secara konsentrasi mengajarkan ilmu Alquran.¹⁶² Pendidikan Islam sejak masa-masa awal telah menempatkan Alquran sebagai sebagai kurikulum utamanya. Secara dasar-dasar pendidikan Islam, secara prinsipal diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja Alquran dan Sunnah. Alquran misalnya memberikan prinsip yang sangat penting bagi pendidikan,

¹⁶⁰Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 48.

¹⁶¹Syams ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān az-Žahabī, *Tārīkh Islām Wafāyāt al-Masyāhīr wa al-A'lām, taḥqīq* oleh 'Umar 'Abd as-Salām at-Tadmurī, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1990), juz' 46, h. 453.

¹⁶²Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 55.

yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.¹⁶³

Pembangunan lembaga khusus untuk disiplin ilmu Alquran yang dikenal dengan *Dār al-Qur'ān* merupakan suatu kemajuan terhadap pengkajian keilmuan Alquran. Meskipun menurut Makdisi bahwa *Dār al-Qur'ān* telah pernah ada sebelumnya.¹⁶⁴ Letaknya berada tepat di sebelah utara Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang kemegahan bangunannya menurut sebagian peneliti Arab “sebagus-bagus bangunan dari setiap bekas bangunan peninggalan para ulama dan imam terdahulu”.¹⁶⁵

Dari penjelasan diatas, telah memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan *Dār al-Qur'ān* oleh khalifah al-Mustanşir adalah suatu upaya yang mulia, yang secara khusus untuk mempelajari Alquran yakni dengan menyediakan suatu tempat yang khusus, yang bertujuan untuk mencetak generasi Muslim yang *Qur'ani*.

Sementara itu, *Dār al-Ḥadīs* yang terletak dekat *Dār al-Kutub* di sebelah utara madrasah. Mahasiswa yang belajar di *Dār al-Ḥadīs* berjumlah sepuluh orang yang mempelajari Hadis kepada syekh yang mengajarkan Hadis. Syekh tersebut memiliki sanad yang tinggi.¹⁶⁶ Pada *Dār al-Ḥadīs* telah diatur seberapa banyak maksimal mahasiswa selaku penuntut ilmu Hadis, yakni maksimal berjumlah sepuluh orang. Hal ini bisa jadi bertujuan untuk lebih memfokuskan pembelajaran, agar lebih mudah saat men-*tasmi*'-kan para siswa yang belajar dan menghafal Hadis.

Fakultas kedokteran memiliki aula yang berada setentangan dengan Madrasah al-Mustanşiriyyah, pembangunannya selesai pada tahun 633 H/ 1235 M. Di dalamnya ada dokter yang setiap hari memeriksa kesehatan mahasiswa-mahasiswa, bagi yang sakit ia lalu memberikan kepada mereka obat. Di aula fakultas kedokteran inilah belajar para mahasiswa kedokteran yang

¹⁶³Hasan Langgulang, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1980), h. 94.

¹⁶⁴Makdisi, *The Rise*, h. 10-33.

¹⁶⁵Khālīd Khālīl Ḥammūdī al-A'zamī, *al-Madrasah al-Mustanşiriyyah fī Bagdād* (Bagdad: Dār al-Ḥurriyah, 1981), h. 16.

¹⁶⁶*Ibid.*

mempelajari ilmu-ilmu kesehatan dan berupaya membuat obat bagi yang sakit.¹⁶⁷

Madrasah Fikih, *Dār al-Ḥadīs* dan fakultas kedokteran serta *Dār al-Kutub* (perpustakaan) merupakan bagian terpenting dan terbesar dari madrasah ini, dimana para mahasiswa yang memerlukan disiplin ilmu tersebut maka di ketiga bangunan inilah didapatkan, sedangkan *Dār al-Kutub* sebagai tempat untuk mencari bahan-bahan yang akan dipelajari.

4. Kondisi Guru dan Mahasiswa

a. Guru

Guru-guru yang mengajar di Madrasah al-Mustanṣiriyyah merupakan orang-orang yang berwawasan luas, yang terpilih adalah guru-guru besar dan syekh yang ada di Irak, Syam, Mesir dan dari negara-negara Islam lainnya, yang mana mereka telah sampai kepada sanad yang tinggi, rihlah ilmiah, menguasai dasar-dasar ilmu, mereka terkenal dengan kitab-kitabnya yang merupakan rujukan kebudayaan Islam.

Banyak guru yang melakukan rihlah ilmiah (bepergian) ke segenap penjuru negeri untuk menuntut ilmu atau mengasah intelektual. Bepergian jauh ke negeri lain memberikan pemahaman bagi kita bahwa pentingnya bagi guru-guru al-Mustanṣiriyyah untuk mengenal banyak guru yang alim dan belajar kepada mereka. Sebab, pasti ada pimpinan di suatu perguruan yang hebat, tempat bergantungnya para ulama terpercaya di negeri tersebut. Rihlah ilmiah yang dilakukan para ulama, sama halnya dengan fungsi hijrah, yaitu jika kita hendak mengubah nasib kita ke arah yang lebih baik, maka sebaiknya berhijrah.

Guru-guru di Madrasah al-Mustanṣiriyyah telah menanamkan tekad agar dapat mendidik peserta didiknya agar sesuai dengan tujuan pendirian madrasah, terutama menghasilkan karyawan atau pegawai yang mengabdikan kepada pemerintah. Tekad tersebut tercapai setelah ada murid yang belajar fikih menjadi pegawai pemerintah, sebagaimana dijelaskan Abū Ishāq asy-

¹⁶⁷*Ibid.*

Syīrāzī (476 H/ 1083 M) seorang ahli fikih sekaligus guru fikih, menjelaskan, “Ketika aku pergi ke Khurasan, sampai di sana aku telah bertemu dengan *mufti* dan kadi Khurasan yang ternyata murid dan sahabatku.”¹⁶⁸

Adapun yang menjadi syarat-syarat atau ketentuan bagi guru yang hendak menjadi tenaga pendidik yang berlaku di Madrasah al-Mustanşiriyyah, adalah:¹⁶⁹

- (a) Untuk Madrasah Hadis, hendaknya seorang guru memiliki sanad yang tinggi, dimana ia betul-betul menguasai ilmu hadis dan secara khusus mempelajarinya.
- (b) Untuk fakultas kedokteran, hendaknya seorang guru itu harus profesional; mengetahui sepuluh jiwa dalam kedokteran.
- (c) Untuk fakultas bahasa Arab, hendaknya guru itu ahli dalam bidang Nahu. Pentingnya mahir dalam berbahasa Arab juga berlaku terhadap tenaga pendidik di bidang materi faraid, matematika, fisika, sastra, dan kedokteran.

Madrasah al-Mustanşiriyyah memiliki madrasah terbesar yang paling populer dari lainnya, yang diatur dosen-dosennya, pada empat mazhab hukum (fikih) terpisah, yang menurut Ibnu Kaşīr:

Satu untuk tiap-tiap aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* dengan seorang profesor yang menjabat sebagai kepala pada masing-masing mazhab tersebut. Masing-masing mazhab memiliki enam puluh dua mahasiswa (fakih) yang menjadi tanggung jawabnya dan yang ia beri pelajaran secara gratis. Empat orang profesor masing-masing menerima gaji bulanan yang ditetapkan satu dinar emas tiap bulan. Madrasah juga mempersiapkan syekh Hadis, dua orang Qari, syekh kedokteran yang mengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah.¹⁷⁰

¹⁶⁸Tāj ad-Dīn Abī Naşr ‘Abd al-Wahāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī as-Subkī, *Tabqāt asy-Syāfi’iyyah al-Kubrā, taḥqīq* oleh ‘Abd al-Faṭḥ Muḥammad al-Ḥilwī (tṭp. Maṭba’ah al-Ma’ārif, 1923), jilid V, h. 89.

¹⁶⁹Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 15.

¹⁷⁰Imād ad-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar Ibn Kaşīr, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah, taḥqīq* oleh ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī (tṭp: Mauqī’ Ya’sūb, 1988), juz’ 17, h. 213.

Untuk guru dalam konteks madrasah pada masa khalifah al-Mustansir setara dengan dosen sekarang.

Dengan demikian, lebih spesifiknya tentang syarat-syarat menjadi guru di madrasah tersebut menurut az-Žahabī seorang guru harus memiliki empat orang *mu'īd*, yang akan mengajarkan 62 orang mahasiswa Madrasah Fikih.¹⁷¹ Untuk tenaga pengajar di Madrasah al-Mustansiriyyah, dari berbagai materi pelajaran yang telah diklasifikasikan, mereka adalah guru-guru yang memiliki berbagai keahlian, mereka adalah sebagai berikut:¹⁷²

- (a) Guru-guru Fikih mazhab Hanafī yaitu: ‘Umar al-Farugānī (632),¹⁷³ Aḥmad ibn al-Anṣārī (sesudah tahun 637 H), Abd ad-Raḥmān ibn al-Lumgānī (649 H), Kamāl ad-Dīn ibn al-Abarī al-Bagdādī (667 H), Žahīr ad-Dīn al-Bukhārī (683), Muẓfar ad-Dīn ibn as-Sā’ātī (694 H), Ibn Maḥyā al-‘Abbāsī (767 H), Gānim al-Bagdādī (1030 H)
- (b) Guru-guru Fikih mazhab Imām Aḥmad yaitu: Muḥyi ad-Dīn ibn al-Jauzī (656 H)¹⁷⁴, Jamāl ad-Dīn ibn al-Jauzī (656 H), Ibn Waḥdah asy-Syuhṛabātī (672 H), Ibn ‘Ukabbarī (681 H), Nūr ad-Dīn al-‘Abd Layānī (683 H), Syaraf ad-Dīn al-Ḥanbalī (setelah tahun 690 H), Ibn al-Kiwāz (setelah 687 H), Zain ad-Dīn al-‘Ābir (setelah 712 H), Taqiy ad-Dīn az-Zurairānī (729 H), Ibn al-Jaḥīsy (744 H), Ṣafiy ad-Dīn bin ‘Abdi al-Ḥaq (739 H), Najm ad-Dīn asy-Syaibānī (748 H), al-Balālī al-Amawī (745 H), dan Syams ad-Dīn asy-Syaibānī (770 H)
- (c) Guru-guru Fikih mazhab Mālikī, yaitu: ‘Alī al-Magribī (setelah 623 H),¹⁷⁵ Sirāj ad-Dīn asy-Syurmusāhī (669 H), ‘Alim ad-Dīn asy-Syarmasāhī (673 H), ‘Izzu ad-Dīn at-Taglibī (712 H), Syihāb ad-Dīn bin ‘Uskari (732 H), Syarif ad-Dīn bin ‘Uskari (lahir tahun 697 H).

¹⁷¹ Az-Žahabī, *Tārīkh* juz’ 46, h. 7.

¹⁷² Kahḥālāh, *Dirāsāt*, h. 54-56. Selain itu terdapat pula Sirāj ad-Dīn ‘Abd Allāh bin ‘Abd ar-Raḥmān asy-Syarmasāhī, guru untuk mazhab *Maliki*. Untuk mazhab *Hanafi* yaitu Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Yūsuf ibn al-Anṣārī. Lihat az-Žahabī, *Tārīkh*, juz’ 46, h. 14.

¹⁷³ Nama Lengkapnya Rasyīd ad-Dīn Abū Ḥafs ‘Umar bin Muhammad al-Farugānī. Lihat Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah*, juz’ 17, h. 213.

¹⁷⁴ Nama lengkapnya Muḥyi ad-Dīn Yūsuf bin Syaikh Abī al-Farj bin al-Jauzī. *Ibid*.

¹⁷⁵ Nama lengkapnya Abū al-Ḥasan al-Magribī. *Ibid*.

- (d) Guru-guru Fikih mazhab Syāfi'ī yaitu: Muḥammad bin Faḍlān al-Baghdādī (631 H),¹⁷⁶ ‘Abdu ar-Raḥmān bin Muqbil al-Wāsiṭī (639 H), Maḥmūd az-Zinjānī (656 H), ‘Imād ad-Dīn al-Ḥusnī (680 H), Żulfiqār al-Firasyī (685 H), Abū Bakar al-Fārusyī (706 H), Jamāl ad-Dīn al-‘Aqulī al-Lakhmī (728 H), Maḥyu ad-Dīn al-‘Aqulī (768 H), Syamsu ad-Dīn al-Hajrī (768 H), dan Gayyāšu ad-Dīn al-‘Aqulī (797 H).¹⁷⁷
- (e) Guru-guru di bidang Qiraah (baik *qiraah sab’ah* atau *qira’ah ‘āsyirah*), sebagai asisten di Dār al-Qur’ān yaitu: Fajr ad-Dīn al-Ya’qūbī, Ibn al-Murīsī (667 H), Ibn al-Dāmgānī (setelah tahun 680 H), dan dari bidang Qiraah yaitu Ibn al-Mahrūq al-Wāsiṭī, Nizām ad-Dīn al-Wāsiṭī (670 H), Abū Muḥammad al-Baghdādī (757 H) dan Ibnu Sukainah (652 H).
- (f) Guru-guru yang mengajar di Dār-al-Ḥadīs yaitu Abū Ḥasan al-Qaṭī’ī (634 H), Abū Ṭālib al-Qubaiṭī (641 H), Ibn Huzairah al-Harīmī (634 H), Maḥb ad-Dīn Ibn Najjār (634 H), Abū Ishāq al-Kāsyigārī (645 H), Abū Ḥasan al-Anṣārī (650 H), Ibn Abī ad-Dainah (680 H), Rasyīd as-Salāmī (707 H), Ibn Ṭibbāl (708 H), Najm ad-Dīn al-Bāṣarī (710 H), Taqy ad-Dīn ad-Daqūqī (733 H), Abū Hāsyim al-Hāsyimī (747 H), ‘Alī Ibn Abī al-Jaisyī (742 H), Ibn as-Sābiq (758 H), ‘Afīf ad-Dīn az-Zarkasyī (656 H), dan Ibn al-Kassār Ṣafī ad-Dīn al-Bāṣarī (749 H).
- (g) Guru-guru yang mengajar di bidang kedokteran yaitu Syams ad-Dīn Ibn aṣ-Ṣabbāg (673 H), Majd ad-Dīn Ibn aṣ-Ṣabbāg dikenal dengan Sanjar (715 H), ‘Alau ad-Dīn al-Irbalī (715 H), dan Ibn Kātibī asy-Syāfi’ī (755 H).
- (h) Guru-guru yang mengajar ilmu sastra dan bahasa Arab yaitu Ya’qūb al-Anṣārī al-Huzrajī (641 H), ‘Izz ad-Dīn Ibn al-Qawwās al-Mūṣulī (696 H), Hibat Allāh az-Zuhlī asy-Syahrabānī (682 H), Ibn aṣ-Ṣaiqala al-

¹⁷⁶Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Wāsiq bin ‘Alī bin al-Faḍl bin Hibat Allah *Qāḍī al-Quḍāt* Muḥyi ad-Dīn Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Faḍlān al-Baghdādī. Beliau ini yang bertugas mengangkat ketua-ketua hakim pada akhir pemerintahan khalifah an-Nāṣir li Dīn Allāh. Lihat as-Subkī, *Ṭabaqāt*, juz’ 8, h. 107.

¹⁷⁷Termasuk juga Abd Allah bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥammād bin Šābit al-Wāsiṭī dan mufti Irak Jamāl ad-Dīn bin ‘Āqulī al-Baghdādī (lahir 628 H/ 728 H). *Ibid.*, juz’ 6, h. 43.

Juzrī (677 H), Ibn Iyyāz (671 H), Żu al-Fiqar (685 H), Ibn al-Faṣīh al-Khūfī (755 H).

- (i) Guru-guru yang mengajar materi Hisab dan Fara'id ialah Qamar ad-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad 'Alī al-Bagḍādī dikenal dengan nama Qamar (643 H), pakar matematika sekaligus guru Nahu yaitu Hibat Allāh az-Żahali asy-Syahrabānī, dan pakar matematika, fara'id, *al-Jabar wa al-Muqābalaḥ* yaitu 'Abd al-Mu'īn bin 'Abd al-Ḥaq (seorang guru dari mazhab *Imām Aḥmad*)
- (j) Guru Biologi, astronomi dan arsitektur jam di Madrasah al-Mustanşiriyyah Nūr ad-Dīn as-Sā'ātī (w. 683 H).

Adapun pengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah terdiri dari guru besar (*mudarris*), asisten dosen (*mu'īd*) yang tugasnya mengulangi setiap materi pelajaran yang telah disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Setiap mazhab harus menyediakan seorang guru lengkap dengan *mu'īd*nya. Para guru-guru di Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ganda, selain mahir di bidangnya (misalnya astronomi), juga mempunyai kemampuan dalam berbagai ilmu lainnya (seperti Nahu).

Para *mu'īd* tidak selamanya menjadi *mu'īd*, tetapi bisa saja naik jabatannya menjadi dosen. Diantara *mu'īd* yang terdapat di Madrasah al-Mustanşiriyyah adalah Taqiy ad-Dīn Aḥmad bin 'Abdu al-Walīd al-Juwairanī (676 H/ 1227 M) dan Jamāl ad-Dīn bin 'Abd al-Maḥmūd bin 'Abdu as-Salīm (9726 H/ 1326 M) pakar pelajaran grammar menjadi asisten az-Zarairānī Nizām ad-Dīn 'Abdu al-Mu'min al-Bandaniji (589 H/ 1143 M- 667 H/ 1268 M), yang belajar fikih di *Dār az-Żahab* Bagdad kemudian diangkat menjadi kadi di sana.¹⁷⁸

b. Mahasiswa

Istilah *at-ṭālib* ditujukan kepada para penuntut ilmu di Madrasah al-Mustanşiriyyah. Mereka bukan hanya penduduk asli yang tinggal di Bagdad

¹⁷⁸Hisham Nashabe, *Muslim Educational Institutions* (Beirut: Librairie Du Liban, 1989), h. 156.

saja, tetapi juga dari segenap penjuru dunia. Ketertarikan mereka karena kemodernan dan kebesaran Madrasah al-Mustanşiriyyah dibandingkan Madrasah sebelumnya, Madrasah an-Nizāmiyyah, membuat mereka berbondong-bondong belajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah. Selain itu, mereka membutuhkan berbagai disiplin ilmu dan didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas.

Pelajar diklasifikasikan sesuai usianya, yaitu *at-ṭālib aṣ-ṣigar* dan *at-ṭālib al-kibar*. Pengklasifikasian ini menunjukkan bahwa di Madrasah al-Mustanşiriyyah telah diadakan pendidikan untuk tingkat dasar hingga tingkat tinggi yaitu setara dengan universitas sekarang. Untuk kelas belajarnya, ‘Kaḥḥālāh menjelaskannya: “untuk siswa kelompok *ṣigar* (masih kecil) diterima belajar di Taman Pendidikan Alquran, sedangkan untuk siswa *kibar* (yang sudah dewasa) merupakan mahasiswa yang mempelajari Ilmu Fikih, Hadis, kedokteran, dan sebagainya.¹⁷⁹ Adapun jumlah mahasiswa yang belajar di fakultas kedokteran berjumlah 10 orang,¹⁸⁰ sedangkan mahasiswa jurusan Fikih yaitu berjumlah 248 orang mahasiswa.¹⁸¹

Berarti, pelajar dewasa adalah mereka telah termasuk bagian dari mahasiswa yang berkonsentrasi di bidang mata kuliah ilmu fikih, nahu, kedokteran, mereka juga mendapat fasilitas kamar-kamar sebagai tempat tinggal.

Selama belajar, mahasiswa duduk mengelilingi seorang syekh (dosen). Mahasiswa yang memiliki pengetahuan lebih tinggi duduk di depan. Beberapa diantaranya menjadi *ṣuḥbah* (persahabatan). Mereka ini memiliki pergaulan yang akrab dengan dosen. Bahkan ada diantara mereka yang diangkat menjadi *mu’īd* atau *mufīd*, yang ditugaskan untuk membantu dosen dalam membimbing para mahasiswa di sore hari.¹⁸²

Pada zaman klasik, para mahasiswa selain diklasifikasikan sesuai umurnya, juga diklasifikasikan sesuai tingkat pengetahuannya, dalam artian

¹⁷⁹Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 49.

¹⁸⁰Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah*, juz’ 17, h. 213.

¹⁸¹Az-Zāhabī, *Tārīkh* juz’ 46, h. 6.

¹⁸²Stanton, *Higher*, h. 60.

siswa yang lebih cerdas telah boleh menjadi asisten dosen untuk waktu di sore hari, suatu kebanggaan bagi seorang mahasiswa yang mendapat amanah dari syekh yang dihormatinya. Maka ia akan melaksanakan tugas secara ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Para siswa tidur di kamar-kamar tertentu di asrama sekolah, di dalam penentuan kamar-kamar pun diberlakukan pengklasifikasian. Dimana siswa yang masih anak-anak yaitu pelajar *Dār al-Qur'ān* tidak mungkin dicampurkan bersama siswa bidang fikih usia dewasa pada tempat yang sama, karena berbeda tabiat anak-anak dengan orang dewasa, dan penjelasan atau cara berpikir mereka mengacu kepada tingkah laku pribadi mereka. Untuk pelajar puteri juga telah disediakan secara khusus kamar-kamar di *Dār al-Qur'ān*, yang tentunya dipisahkan jauh dari asrama laki-laki.

5. Model Evaluasi Akhir Dalam Pembelajaran

Evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting diadakan dalam pembelajaran. Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang siswa tentang suatu pelajaran, dan juga sebagai tolak ukur apakah siswa sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau masih harus mengulang lagi.

Model evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara meriwayatkan kitab yang ia miliki. Mahasiswa dikatakan selesai belajarnya, apabila ia telah mampu men-*talaqqī*-kan ilmu yang telah dimilikinya kepada syekh ataupun ustaznya, maka ia diberikan ijazah oleh gurunya. Model ijazah pun berbeda-beda, ada ijazah untuk yang lulus bacaan kitab, ada ijazah untuk yang lulus meriwayatkan satu kitab, dan ada ijazah untuk yang lulus sekumpulan disiplin ilmu.¹⁸³

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa ketika seorang mahasiswa telah siap dalam bidang studi tertentu, maka ia bisa dites secara lisan. Jika penyampaiannya saat dites oleh gurunya memenuhi standar yang telah menjadi ketetapan dari gurunya, maka ia berhak menerima sebuah ijazah.

¹⁸³Kaḥḥālāh, *Dirāsāt*, h. 54.

Ijazah tersebut berfungsi sebagai, jika misalnya ia adalah mahasiswa fikih, ijazah yang ia terima akan menerangkan secara kuat bahwa ia telah mampu mengeluarkan fatwa dan bisa bekerja di lembaga-lembaga pendidikan serupa, atau menjadi mufti ataupun menjadi pegawai pemerintahan. Bila ijazah tersebut di bidang ilmu agama yang lain, maka mahasiswa boleh bekerja sebagai penasehat di kalangan birokrasi maupun rumah-rumah istana, atau bisa juga menjadi staf masjid.

Dengan demikian, secara umum para penuntut ilmu tersebut jika telah menyelesaikan studinya (telah lulus dalam meriwayatkan tersebut sebagai evaluasi terakhir) maka si mahasiswa pun diperbolehkan mendapatkan ijazahnya sebagai bukti dari selesainya studinya. Urgensi untuk mampu dalam membaca atau periwayatan kitab-kitab tersebut sebagai penentu lulus atau tidaknya seorang mahasiswa dari Madrasah al-Mustanşiriyyah.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah, seperti halnya madrasah sebagai lembaga pendidikan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan penelitian dan percobaan, lebih tersedia dibanding pada madrasah-madrasah sebelumnya. Tersedianya masjid, gedung sekolah, perkantoran, alat-alat tulis, rumah sebagai tempat tinggal bagi para guru, asrama bagi mahasiswa, ruang praktikum (berupa rumah sakit yang besar) bagi para mahasiswa kedokteran dan berbagai sarana dan prasarana lainnya yang memadai. Kelengkapannya menjadi jawaban atas kebutuhan peralatan khusus dalam mengajarkannya dan kebutuhan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Bangunan Madrasah al-Mustanşiriyyah yang megah, besar dan cantik menjadi daya tarik tersendiri bagi para pejabat untuk mengunjunginya, seperti yang dilakukan oleh pangeran Ayubid, al-Mālik an-Nāşir ad-Dīn Dāwud bin al-Mālik Mu'azzam 'Isa bin al-Mālik al-‘Ādil Abī Bakr bin Ayyūb yang mengunjungi Bagdad pada tahun 633 H/ 1235 M, dua tahun setelah diresmikannya madrasah ini. Kedatangannya ini bertujuan untuk memberikan

semangat kepada khalifah dalam melawan musuhnya di Damaskus. Gubernur lain yang mengunjunginya adalah Syahrazūr dari Kurdistan Nūr ad-Dīn Arslansyah bin ‘Imād ad-Din Zāngi mengunjungi Bagdad pada tahun 634 H/ 1236 M dan gubernur Mosul Rukn ad-Dīn Ismā’īl bin Badr ad-Dīn Lu’lu’, mereka mengunjungi madrasah untuk melihat ruang kuliah dan mendengarkan kuliah umum yang dilaksanakan di madrasah tersebut.¹⁸⁴

Madrasah juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berfungsi sebagai pendukung lancarnya proses pembelajaran, mempermudah akses dan interaksi antara guru dan siswa (maupun mahasiswa). Banyaknya fasilitas tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan membuat nyaman bagi para mahasiswa (maupun para siswanya). Bahkan, para pejabat negara pun tertarik untuk mengadakan kunjungan ke Madrasah al-Mustanşiriyyah dan meninjau kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalamnya.

Nashabe menjelaskan fasilitas tersebut berupa asrama, ruang belajar (ruang perkuliahan), kolam renang, aula, dapur umum, gudang, rumah sakit, perpustakaan, *Dār al-Qur’ān* dan *Dār al-Ḥadīs*, tempat penyimpanan obat-obatan atau apotek.¹⁸⁵ Perpustakaan tersebut berisi ribuan jilid buku termasuk buku-buku tentang agama dan sastra, yang dipindahkan langsung dari perpustakaan pribadi khalifah al-Mustanşir.¹⁸⁶

Al-A’zamī juga menjelaskan adanya masjid sebagai tempat ibadah salat lima waktu, salat Jum’at, dan salat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha bagi para penuntut ilmu di Madrasah al-Mustanşiriyyah, yang terletak di sebelah Barat Daya dan menghadap kiblat (dekat pintu masuk madrasah itu), berbentuk empat persegi panjang. Dindingnya setinggi 23 m dan luasnya 90 m. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga terkadang difungsikan sebagai tempat belajar fikih.¹⁸⁷

¹⁸⁴Nashabe, *Muslim*, h. 73. Untuk keterangan bangunan aula yang terdapat di Madrasah al-Mustanşiriyyah, terdapat tujuh bangunan aula yang bermacam-macam bentuknya. Selengkapnya lihat al-A’zamī, *al-Madrasah*, h. 29.

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶*Ibid.*, h. 13.

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 28.

Asrama itu menjadi tempat tinggal bagi 62 orang mahasiswa Madrasah Fikih, setiap satu mazhab fikih memiliki seorang guru besar dan empat orang *mu'īd* yang difasilitasi berbagai macam makanan berupa nasi, roti, daging, buah-buahan, dan sabun-sabun. Disediakan juga dokter yang selalu memeriksa kesehatan para mahasiswa dan guru-guru.¹⁸⁸

Kesehatan pendidik dan peserta didik telah menjadi hal yang tak terlewatkan di pikiran khalifah al-Mustansir, maka beliau menyediakan dokter yang secara rutin setiap hari bertugas mendiagnosa apakah ada penyakit yang diderita oleh pendidik dan peserta didik di madrasah tersebut karena kesehatan yang harus diutamakan dalam pendidikan bahkan dalam kehidupan ini.

Selain fasilitas tersebut, ada juga kantor yang menguruskan persediaan kertas, pena dan tinta untuk keperluan pembelajaran mahasiswa. Lampu-lampu penerangan disediakan cukup, begitu pula sebuah kamar pendingin minuman untuk melepaskan haus dahaga.¹⁸⁹

Fasilitas lain yang tersedia adalah sebuah kamar mandi (*ḥammām*) terletak di samping sekolah dibangun khusus untuk para mahasiswa dan rumah sakit tempat para dokter bekerja, ada kedai-kedai yang menyediakan segala kebutuhan makanan, minuman dan obata-obatan.¹⁹⁰ Sementara itu, untuk para pengajar juga diberikan upah, makan, buku-buku, peralatan tulis dan sebagainya. Dengan demikian, pembelajaran di madrasah dilaksanakan secara gratis.

Fasilitas yang lebih mengagumkan dari Madrasah al-Mustansiriyyah adalah adanya gambar ilmu perbintangan dan jam yang diletakkan di dinding pintu masuk sekolah.¹⁹¹ Jam yang mewah tersebut diletakkan di dinding pintu masuk menjadi patokan bagi mahasiswa agar dapat mengetahui jam masuk pembelajaran, menjelaskan kapan datangnya waktu salat yang telah ditetapkan dan sebagai pemberitahuan tanda-tanda perubahan siang dan malam.

¹⁸⁸ Muḥammad Māhir Ḥamādah, *al-Maktabāt fī al-Islām Nasy'atuhā wa Taṭawwaruhā wa Maṣā'iruhā* (ttp: Mu'assasah ar-Risālah, 1970), h. 140.

¹⁸⁹ Oemar Amin Hoesin, *Kultur Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 24.

¹⁹⁰ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, Terj. Joko S. Kahhar dan Suprianto Abdullah (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 67.

¹⁹¹ *Ibid.*

Khalifah al-Mustanşir sendiri menurut Ibnu ‘Utbah juga menyumbang buku sebanyak 80 ribu buku. Menurut Ibnu al-Jauzī khalifah al-Mustanşir meletakkan salinan dari penulis-penulis terkenal seperti Ibnu al-Bawwāb dan Ibn Muqlah. Al-Mustanşir juga mengangkat penjaga perpustakaan, yang tugasnya menerima buku, memasukkan ke dalam catalog, kemudian meletakkan sesuai tempatnya ke dalam lemari. Setiap bulan mereka menerima gaji sebanyak 10 dinar, roti dan daging. Kepala perpustakaan Madrasahnya yang pertama adalah Syekh ‘Abd al-‘Azīz bin Dalaf bin Abī Ṭālib Abū Muḥammad al-Baghdādī.¹⁹²

Pada malam pertama Ramadhan, khalifah al-Mustanşir memberikan sedekah yang banyak, berupa tepung, kambing dan nafkah (belanja) kepada ulama-ulama, fakir-fakir dan setiap orang yang membutuhkan, sebagai sumbangan bagi orang-orang yang berpuasa dan menguatkan mereka yang telah melaksanakan puasa Ramadhan. Pada hari 27 Ramadhan, khalifah al-Mustanşir memberikan sedekah yang banyak kepada fukaha, sufi dan imam-imam masjid, dimana sedekah tersebut dikelola oleh Muḥyi ad-Dīn al-Jauzī kemudian dibagikannya.¹⁹³

Beliau sangat mengetahui keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadhan, sehingga beliau memuliakan Ramadhan dengan memberikan sumbangan-sumbangan makanan dan nafkah kepada umat Muslim yang membutuhkan, sehingga kedermawanannya terlihat baik selama Ramadhan dan di luar Ramadhan tanpa terkecuali terhadap Madrasah al-Mustanşiriyah.

¹⁹²Nashabe, *Muslim*, h. 118-120. Untuk keterangan 10 dinar yaitu dengan merujuk kepada pendapat Ehsan Masood yang telah berhasil mengkonversikan uang 500 dinar = 24.000 Pound Sterling sekarang. Ehsan Masood, *Science & Islam A History* (London: Icon Books, 2009), h. 44. Maka keterangan 1 dinar menurut penulis serupa dengan 48 Pound Sterling (yaitu $500:500 = 48$),

24.000:500

Berarti, 10 dinar yaitu $10 \times 48 = 480$ Pound Sterling, selanjutnya jika dikonversikan dari mata uang Pound Sterling kepada Rupiah, yaitu $480 \text{ Pound Sterling} = \text{Rp. } 9.369.624,01,-$. Lihat cara mengkonversikannya di [in.coin.mill.com/ GBP_IDR.html#GBB= 480](http://in.coin.mill.com/GBP_IDR.html#GBB=480). Diakses pada tanggal 23 Juni 2016, pada pukul 09. 38 WIB.

¹⁹³Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah*, juz’ 17, h. 152.

Selain fasilitas-fasilitas tersebut diatas, tersedia juga sebuah *maktab* bagi anak-anak yatim,¹⁹⁴ yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi mereka. Keberadaan *maktab* khusus bagi anak-anak yatim di kompleks madrasah al-Mustanşiriyyah semakin menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya seorang pemimpin menyediakan lembaga pendidikan dilengkapi fasilitasnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan seperti bagi anak-anak yatim.

Khalifah al-Mustanşir bi Allāh telah memberikan ruang dan tempat bagi berkembangnya keempat mazhab fikih, yaitu dengan membangun Madrasah Fikih bagi empat mazhab, madrasah inilah yang paling banyak diminati para mahasiswa ketika itu. Mengenai ruang untuk masing-masing mazhab, hal inilah yang ditegaskan Ibn Baṭūṭah tentang power madrasah adalah sebagai berikut:¹⁹⁵

Madrasah al-Mustanşiriyyah yaitu sebagai satu-satunya madrasah yang menggabungkan keempat mazhab fikih dan setiap mazhab diberikan satu tempat: seperempat bagian kanan untuk mazhab Syafi'i, seperempat bagian kiri untuk mazhab Hanafi, seperempat bagian kanan sebelah dalam untuk mazhab Hanabilah dan bagian kiri untuk mazhab Maliki.

Dengan semua sarana dan prasarana yang ada di Madrasah al-Mustanşiriyyah telah memberikan kenyamanan belajar dan tempat tinggal terutama bagi para dosen ataupun mahasiswa yang tinggal di asrama madrasah, dan menjadi daya tarik bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum belajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah untuk belajar ke sana.

B. Madrasah al-Mustanşiriyyah sebagai Inspirasi Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Sesudahnya

Sejarah Islam telah menorehkan tintanya untuk mencatat Madrasah al-Mustanşiriyyah yang telah fenomenal dan memberikan pengaruh terhadap

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵Ibnu Baṭūṭah, *Rihlah Ibnu Baṭūṭah, taḥqīq* oleh 'Alī al-Muntaşir al-Kitānī (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1405 H), h. 244. Dalam redaksi Kaḥḥālah seperti berikut ini: "Ada 4 *rubu'* sebagai sarana pembelajaran untuk empat mazhab Fikih di Madrasah al-Mustanşiriyyah, yaitu *rubu'* sebelah kanan kiblat untuk mazhab Syafi'i, *rubu'* yang kedua sebelah kiri kiblat untuk mazhab Hanafi, *rubu'* bagian dalam sebelah kanan kiblat untuk mempelajari mazhab Hanabilah dan *rubu'* yang keempat bagian dalam sebelah kiri untuk mempelajari mazhab Maliki." Kaḥḥālah, *Dirāsāt*, h. 47-48.

pendidikan di madrasah-madrasah sesudahnya (dalam hal ini penulis menuliskan beberapa madrasah yang tidak terlalu jauh berselang keberlangsungannya dari Madrasah al-Mustanşiriyah), seperti Madrasah al-Manşūriyah.

Selain itu, dari lembaga-lembaga *Dār al-Qur'ān* dan *Dār al-Ḥadīṣ* yang berada di bawah otoritas khalifah al-Mustanşir juga turut berpengaruh dan menjadi inspirasi terhadap pembangunan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan serupa di masa berikutnya, seperti *Dār Alquran ad-Dilamiyah* Damaskus dan *Dār al-Qur'ān as-Şabuniyah* Damaskus. Sementara untuk *Dār al-Ḥadīṣnya* telah turut mempengaruhi dan menginsiprasi perkembangan *Dār al-Ḥadīṣ an-Nūriyah* Damaskus.

Dār al-Qur'ān al-Dilamiyah Damaskus yang didirikan oleh Dilāmah bin 'Izz ad-Dīn pada tahun 847 H/ 1443 M yang dibekali wakaf untuk kelancaran kegiatan pembelajarannya. Sejumlah dana dengan nominal 9.740 dirham telah dikucurkan untuk biaya operasionalnya. Lembaga ini memiliki seorang imam: imam pertamanya adalah Syams ad-Dīn al-Baniyasi adalah syekh dan imam pertama di sekolah ini sekaligus berfungsi sebagai syekh Alquran, seorang *al-Qayyim* (direktur) yang bertanggung jawab atas administrasi kegiatan dan wakaf.¹⁹⁶

Untuk keadaan siswanya yaitu ada mahasiswa tamu (*al-fuqarā' al-gurabā' al-muhājirīn fī qirā'ah al-Qur'ān*), dua orang pegawai untuk membantu direktur, seorang qari yang khusus bertugas membaca Alquran pada setiap hari Selasa. Tersedia juga *maktab* bagi anak-anak yatim yang diajari oleh syekh. Dengan demikian, kegiatan di *Dār al-Qur'ān* tidak kalah dengan kegiatan di lembaga madrasah.¹⁹⁷

Dār al-Qur'ān as-Şabuniyah yang dibangun pada tahun 868 H/ 1464 M oleh Ibn Muḥammad ak-Bakr as-Şabuni. Lembaga ini mempunyai seorang khatib (misalnya al-Ba'ūni), imam (misalnya al-Jibriti) dan muazzin, memiliki

¹⁹⁶Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 141.

¹⁹⁷*Ibid.* Untuk perkembangan *Dār al-Ḥadīṣ an-Nūriyah* lebih terinspirasi oleh Madrasah al-Mustanşiriyah setelah dipimpin oleh Ibn Sa'd an-Nablūsī (w. 663 H/ 1265 M). *Ibid.*, h. 144.

syekh Alquran dan sepuluh mahasiswanya. Persyaratan unik di *Dār al-Qur'ān* ini bahwa *wākif* (pemberi wakaf) mensyaratkan bahwa khatib adalah berasal dari mazhab Hanafi dan berasal dari keluarga Jibritiyah yang sistemnya monarki absolut.¹⁹⁸

Bersamaan dengan madrasah yang mengajarkan doktrin hukum dari empat mazhab, sebuah perguruan bentuk baru, yang dinamakan *Dār al-Ḥadīs*, didirikan untuk mengajarkan sabda-sabda Nabi Muhammad. Namun perguruan *Dār al-Ḥadīs* tidak ditujukan untuk sebuah mazhab hukum tertentu, melainkan ia menghadirkan ketertarikan masyarakat Muslim secara umum terhadap warisan Nabi Muhammad, yaitu hadisnya.

Universitas ini (Madrasah al-Mustanşiriyyah semerbak baunya dalam abad 13 M di seluruh dunia. Bahkan universitas-universitas Eropa berinduk pada salah satu universitas Islam (dalam hal ini tidak menutup kemungkinan salah satu tersebut adalah Madrasah al-Mustanşiriyyah) tentang cara pembagian pelajaran, cara pemondokan, cara pembayaran, cara mengajar, cara hubungan mahasiswa dengan mahaguru dan lain sebagainya.¹⁹⁹

Di Indonesia, menurut Undang-undang Pendidikan pasal 20 poin nomor 1 bagian keempat tentang Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.²⁰⁰ Secara historis, pendidikan tinggi di Indonesia yang pertama berbentuk Sekolah Tinggi Islam (STI) sebagai bentuk perguruan tinggi pertama yang dipelopori oleh *Majelis Syuro* Muslimin Indonesia (*Masyumi*) yaitu pada tanggal 8 Juli 1945, yang bertepatan dengan saat terjadinya konflik dengan kolonial Belanda yang mendiskrimasi pendidikan tinggi Islam.²⁰¹

Sejak berdiri STI di Jakarta pada bulan Juli 1945 sebelum Indonesia merdeka, telah terjadi dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, yang mana kemudian STI pindah ke Yogyakarta dan berubah

¹⁹⁸*Ibid.*, h. 142.

¹⁹⁹Hoesin, *Kultur*, h. 25.

²⁰⁰Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Islam, *Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan* (Jakarta: ttp, 2007), h. 14.

²⁰¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 96-98.

menjadi UII, dimana UII melahirkan PTAIN yang mana dalam perkembangan seterusnya PTAIN digabungkan dengan ADIA menjadi IAIN, sehingga dari IAIN lahir pula STAIN, yang mana kemudian IAIN dan STAIN berkembang menjadi UIN.

Setelah kita mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan perguruan tinggi Islam seperti yang telah dipaparkan diatas, tentunya telah terdapat perubahan-perubahan di dalamnya baik itu secara kelembagaan, pada bidang kurikulum dan pada bidang pendidik tentunya memiliki keterkaitan dengan pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah. Hanya saja penggunaan istilah untuk perguruan tinggi pada masa Islam Klasik hingga memasuki awal-awal abad pertengahan, adalah istilah madrasah.

Secara kelembagaan, seiring berubahnya bentuk lembaga perguruan tinggi Islam, maka pengembangan fakultas pun mutlak dilakukan. Hal ini jika kita menoleh ke masa dahulu, Madrasah al-Mustanşiriyyah juga telah memiliki fakultas-fakultas yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya, seperti fakultas kedokteran, fakultas untuk fikih, Alquran dan Hadis, yang belum ada pada Madrasah-Madrasah sebelumnya.

Semula, PTAIN hanya mengampu satu fakultas yang terdiri dari tiga jurusan, yaitu Tarbiyah, Qadha dan Dakwah, kemudian berkembang menjadi empat fakultas setelah digabung dengan ADIA menjadi IAIN berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961. Keempat fakultas beserta jurusannya adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ushuluddin yang terdiri dari empat jurusan yaitu jurusan Dakwah, Tasawuf, Filsafat dan Perbandingan Agama.
2. Fakultas Syari'ah yang mempunyai tiga jurusan yaitu Tafsir/Hadis, Fikih dan Qadha.
3. Fakultas Tarbiyah yang terdiri dari delapan jurusan yaitu Pendidikan Agama, Pedagogis, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Khusus (Imam tentara), Etnologi, dan Sosiologi, Hukum dan Ekonomi.
4. Fakultas Adab yang terdiri dari empat jurusan, yaitu sastra Arab, Sastra Weda, Sastra Persia dan Sejarah/ Kebudayaan Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, ditambah fakultas Dakwah. Selain fakultasnya bertambah, jurusan juga semakin dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan zaman. Sebagai contohnya, pada IAIN di fakultas Syariah telah dibuka jurusan Ekonomi Islam (EKI), di fakultas Ushuluddin juga dibuka jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI).

Setelah itu, berkembang menjadi UIN, maka fakultas-fakultas semakin bertambah banyak yaitu dengan dibukanya ilmu-ilmu kealaman, ilmu sosial dan ilmu humaniora. Disamping itu, fasilitas di UIN sudah semakin ditingkatkan, hanya saja tidak semua mahasiswanya di asramakan.

Selain berpatokan terhadap pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah, maka untuk konteks sekarang sekarang, pendidikan tinggi Islam sedang mengalami era globalisasi yang penuh tantangan di bidang kemajuan ilmu pengetahuan, tantangan era kompetitif, dan tantangan moral. Maka perguruan tinggi Islam harus memiliki kualitas yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang hendak belajar. Maka yang perlu ditingkatkan kualitasnya harus diperhatikan input, sarana dan prasarana, pendidik, kurikulum dan lingkungan.²⁰²

Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana, juga telah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan poin nomor 1 Bab XII Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan: “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”²⁰³

Oleh sebab itu, perguruan tinggi Islam harus mampu menanggapi kebutuhan-kebutuhan di kalangan masyarakat. Terkait dengan sarana prasarana perguruan tinggi, maka menurut penulis penting diadakan asrama bagi seluruh mahasiswa dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya, hal ini bertujuan supaya mahasiswa lebih difokuskan dalam belajar, dimana asrama tersebut juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kecakapan-kecakapan mahasiswa yang akan berperan aktif di dunia kerja.

²⁰²Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 28.

²⁰³Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Islam, *Undang-undang*, h. 28.

Lebih lanjut, Abuddin Nata memberikan gagasan tentang keberadaan perguruan tinggi Islam yang harus mampu berperan dalam:

- a. Menghasilkan para intelektual Muslim yang handal dan profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat bersaing dalam persaingan global dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.
- b. Menyebarkan gagasan dan pemikiran yang bernuansa Islam tentang berbagai hal seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya dengan menggunakan berbagai media seperti brosur, jurnal, buku, dakwah dan lain-lain.
- c. Mendorong timbulnya masyarakat madani yang mengamalkan nilai-nilai agama, sehingga terhindar dari dekadensi moral dan kehidupan hedonisme.²⁰⁴

Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah telah berupaya membuat payung hukum tentang pendidikan. Jika di lihat dari sanggup atau tidaknya pendidikan menjawab tantangan zaman, maka pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan sebagai pemegang kendali dalam kelancaran pendidikan, terutama pemerintah.

Jika pemerintah memiliki *patronase* untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menjawab tantangan zaman yang semakin canggih sekaligus terjadinya dekadensi moral, berarti pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan dan kepribadian Islami masyarakatnya melalui lembaga pendidikan tersebut.

Selain pemerintah, pengawasan masyarakat juga hendaknya harus memberikan dukungan yang baik terhadap kelancaran lembaga pendidikan tinggi Islam, sebab masyarakat termasuk elemen penting bagi kelangsungan dan kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana halnya yang telah terjadi pada masa berjayanya Madrasah al-Mustanşiriyyah yakni abad ke 7 H/ 13 M.

²⁰⁴Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 378-384.

Pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kontribusinya untuk perkembangan perguruan tinggi Islam; dalam menghadapi tantangan-tantangan dekadensi moral dan arus globalisasi; dimana lulusan-lulusannya kelak akan bersinergi dengan pemerintah dan memberikan *feed back* yang baik antara keduanya; adalah sebagai tolak ukur bagi kesuksesan perguruan tinggi Islam sekarang, menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan lembaga pendidikan tinggi Islam dapat tercapai secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan isi tesis yang telah lalu, maka dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Madrasah al-Mustanşiriyyah didirikan khalifah al-Mustanşir bi Allāh al-‘Abbāsī di *Maḥallat Sūq al-Şulaṣā’*, tepi sungai *Dajlah* (Tigris) di Bagdad, pada tahun 625 H/ 1227 M. Pembangunannya selesai pada bulan Rabiul Akhir dan mulai dioperasikan pada hari Kamis tanggal 20 bulan Rajab tahun 631 H/ 1234 M. Ia memiliki kepribadian yang saleh, cerdas dan tegas seperti kakeknya (an-Nāşir) dan ayahnya (aḡ-Zāhir).
2. Tujuan pendirian madrasah adalah untuk meningkatkan pendidikan kaum Muslim, untuk mengukuhkan ideologi negara, dan untuk mengukuhkan dukungan dari masyarakat terhadap penguasa. Beliau memberikan perhatian dengan melakukan pengawasan dan *patronase* intensif, memberikan bantuan wakaf dalam jumlah yang sangat besar, untuk perkembangan dan kemajuan Madrasah al-Mustanşiriyyah. Sejarah madrasah sendiri ada 3 periode: periode di bawah kepemimpinan khalifah al-Mustanşir dan puteranya al-Musta’sim, saat Ilkhan Mongol berkuasa dan pasca jatuhnya Ilkhan Mongol.
3. Selama berdirinya Madrasah al-Mustanşiriyyah, kondisi politik di Bagdad sedang tidak stabil, banyak daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah yang telah membentuk negara otonom dan puluhan kali terjadi peperangan yang justru berpengaruh terhadap konteks sosial-ekonomi yaitu masyarakat merasakan lonjakan harga yang membelenggu, namun beliau meminimalisirnya dengan menyuruh pembuatan mata uang logam dari perak. Konteks religius: terjadinya konflik Syi’ah versus Sunni, namun melalui madrasah mazhab Sunni semakin berkembang. Konteks Intelektual: madrasah al-Mustanşiriyyah menjadi objek yang dapat membuat ulama-ulama kembali lagi ke Bagdad pasca hijrahnya ke Kairo, Damaskus, dan Hijaz akibat situasi politik yang tidak aman, dan

mendedikasikan diri di dalamnya, sehingga aktivitas intelektual tidak terhenti dan semakin berkembangnya ilmu-ilmu *naqliyyah* dan *'aqliyyah*.

4. Adapun sistem pendidikan di Madrasah al-Mustanşiriyyah,
 - a. Kurikulumnya yaitu fikih mazhab Sunni, dan materi Pelajaran yaitu ilmu Agama meliputi: Ilmu Tafsir, Hadis, dan Faraid, Ilmu Sastra meliputi: Bahasa, Nahu, Şaraf, 'Ārūd, berita dan adab, Ilmu Matematika meliputi berhitung: Aljabar, Arsitek/ Teknik, ilmu Jarak (ilmu mengukur tanah), Ilmu Logika meliputi: Mantik, ilmu Kalam dan ilmu Filsafat, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencakup: kedokteran, apotik dan ilmu hewan.
 - b. Kegiatan pembelajaran di menggunakan model pembelajaran halakah, dengan menggunakan metode dikte, tulisan, hafalan, diskusi, debat, observatorium dan seminar. Jadwal berkaitan dengan waktu salat, terkadang sebelum dan sesudah waktu salat. Waktu belajar yang dia atur, seperti belajar Hadis pada hari Sabtu, Senin dan Kamis/minggu.
 - c. Fakultas-fakultas di Madrasah al-Mustanşiriyyah yaitu fakultas Bahasa Arab, Matematika, lembaga-lembaga khusus kedokteran. Sementara untuk lembaga, terdapat madrasah Fikih, *Dār-Alquran* dan *Dār-Al-Ḥadīs*. Madrasah fikih merupakan jurusan favorit. Setiap fakultas memiliki guru besar beserta asistennya. Untuk madrasah Fikih, setiap mazhabnya memiliki seorang profesor, dan 62 orang mahasiswa. Untuk Dār al-Ḥadīs memuat maksimal 10 orang mahasiswa.
 - d. Guru-guru di madrasah al-Mustanşiriyyah adalah guru-guru besar yang ada di Irak, Syam dan Mesir. Mereka memiliki sanad yang tinggi, gemar rihlah ilmiah, cerdas, menghasilkan karya-karya yang menjadi rujukan bagi siswa dan mahasiswanya. Untuk menjadi guru di madrasah ini, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Adapun tenaga pengajar di Madrasah al-Mustanşiriyyah terdiri dari guru besar (*mudarris*), asisten dosen (*mu'īd*) yang tugasnya mengulangi setiap materi pelajaran dari dosen. Pelajar di madrasah al-Mustanşiriyyah diklasifikasikan sesuai usianya, yaitu *aṭ-ṭālib aṣ-ṣigar*

dan *kibar*. untuk siswa kelompok *şigar* (masih kecil) diterima belajar di Taman Pendidikan Alquran, sedangkan untuk siswa *kibar* (yang sudah dewasa) merupakan mahasiswa yang mempelajari ilmu fikih, hadis, kedokteran, dan sebagainya. Mahasiswa diasramakan sesuai dengan klasifikasi umurnya. Untuk mahasiswa yang cerdas, bisa diangkat menjadi *mu'īd* atau *mufīd*.

- e. Model evaluasi akhir pembelajaran yaitu dengan tes lisan yaitu mahasiswa harus meriwayatkan kitab yang ia miliki, agar memperoleh ijazah dari dosen. Model ijazah pun bervariasi, tergantung kemampuan siswa/ mahasiswanya.
 - f. Sarana dan prasarana yang lengkap, yaitu gedung madrasah, masjid, aula (gedung) untuk setiap mazhab fikih, fakultas kedokteran, lembaga *Dār al-Qur'ān* dan *Dār al-Ḥadīṣ*, kantor madrasah, perpustakaan yang lengkap dan memiliki catalog, rumah sakit, dapur umum, kamar mandi, lampu-lampu penerangan yang cukup, ruang pendingin air minum, kedai-kedai yang menyediakan makanan, minuman dan obat-obatan, serta jam dinding yang mewah. Disediakan juga dokter yang *stan by* untuk memeriksa kesehatan para mahasiswa dan guru-guru. Untuk mahasiswa dan pelajar-pelajarnya keseluruhan difasilitasi dengan peralatan tulis, nasi, roti, daging, buah-buahan, sabun-sabun, ditambah lagi uang saku setiap bulan sebanyak sepuluh dinar. Untuk guru-guru diberikan juga makan, upah sebanyak satu dinar emas, alat-alat tulis, dan buku-buku.
5. Madrasah al-Mustanşiriyyah sangat memberikan pengaruh terhadap madrasah-madrasah sesudahnya, seperti cara mengklasifikasikan materi-materi pelajaran, penentuan metode, penyediaan guru-guru dan pegawai, serta penyediaan fasilitas-fasilitas. Untuk bidang lembaga *Dār al-Qur'ān* dan *Dār al-Ḥadīṣ* di Madrasah al-Mustanşiriyyah telah menginspirasi lahirnya *Dār al-Qur'ān ad-Dilamiyah* Damaskus dan *Dār al-Qur'ān aṣ-Şabuniyah* Damaskus. Untuk perguruan tinggi di Indonesia juga telah mengalami dampak kemajuan yang berasal dari pengaruh Madrasah al-

Mustanşiriyyah. Dapat dilihat dari perguruan tinggi Islam di Indonesia, dimana seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, perguruan tinggi Islam di Indonesia pun mengalami evolusi tahap demi tahap, awalnya STI lalu pindah ke Yogyakarta dan berubah menjadi UII, dimana UII melahirkan PTAIN yang mana dalam perkembangan seterusnya PTAIN digabungkan dengan ADIA menjadi IAIN, sehingga dari IAIN lahir pula STAIN, yang mana kemudian IAIN dan STAIN berkembang menjadi UIN, bentuk perguruan tinggi yang paripurna (untuk konteks sekarang), dengan fasilitas dan fakultasnya.

6. Jika *flash back*, maka tentang pengklasifikasian mata kuliah dan fakultas yang terinspirasi dari Universitas al-Azhar di Kairo, yang notabeneanya mengambil referensi dari Madrasah al-Mustanşiriyyah. Inilah yang telah menjadi inspirasi dan diterapkan di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan, adalah bagaimana perguruan tinggi Islam di Indonesia mampu menjawab tantangan-tantangan zaman dengan catatan dapat mempertahankan identitasnya sebagai perguruan tinggi Islam.

B. Saran-saran

Setelah selesai penelitian ini, penulis memberikan saran-saran kepada:

1. Perlunya peningkatan pendidikan bagi kaum Muslim (khususnya) dalam konteks pendidikan tinggi yang memiliki integritas terhadap negara, dan terus mengawasi secara intensif tentang perkembangannya baik secara materi dan non materi. agar berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.

Semestinya pemerintah pusat dan daerah agar menyediakan lembaga pendidikan tinggi Islam secara gratis kepada masyarakat, layaknya Madrasah al-Mustanşiriyyah, membantu pihak-pihak perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya lulusannya, memfasilitasi peningkatan kemampuan para dosen melalui berbagai rihlah ilmiah (misalnya).

2. Untuk pihak-pihak pengelola perguruan tinggi Islam, penulis menyarankan tetaplah menjaga dan mencetak lulusan-lulusan yang pendidikan tinggi

Islam yang berkarakter dan beridentitas Islami, seyogyanya memberikan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan mahasiswa, dan informasi dan akses beasiswa kampus bagi mahasiswa sebaiknya lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Komunitas-Multikultural Dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- _____. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Al-‘Āl, Ḥasan ‘Abdu. *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah fī al-Qarn al-Rābi’ al-Hijrī*. Kairo: Dār-al-Fikr al-‘Arabī, 1978.
- Al-A’zamī, Khālīd Khalīl Ḥammūdī. *al-Madrasah al-Mustanṣiriyyah fī Bagdād*. Bagdad: Dār al-Ḥurriyah, 1981.
- Al-Aṣḥabī, Mālīk bin Anas Abū ‘Abdī Allāh. *Muwatta’ Imām Mālīk, taḥqīq* oleh Taqīy al-Dīn al-Nadwī. Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Al-Bagdādī, Khaṭīb. *Tārīkh Madīnah al-Salām*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, jilid I, 2001.
- Al-Bukhārī al-Ju’fī, Muḥamad bin Ismā’īl Abū ‘Abd Allah. *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar, taḥqīq* oleh Muṣṭafā Daibī al-Bigā. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, cet. 3, 1987.
- Al-Khānī, Aḥmad. *Ringkasan Bidāyah wa an-Nihāyah*. Riyadh: Arsyad Maghal, 2003.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1946.
- Al-Maudūdī, Abū A’lā. *al-Khilāfah wa al-Mulk*, Terj. Muḥammad al-Bāqir. Bandung: Mizan, 1996.
- As-Subkī, Tāj ad-Dīn. *Ṭabqāt asy-Syāfi’iyyah al-Kubrā*, jilid V, *taḥqīq* oleh ‘Abd al-Faṭḥ Muḥammad al-Ḥilwī. Maṭba’ah al-Ma’ārif, 1923.
- As-Suyūṭī, ‘Abd ar-Raḥmān bin Abī Bakr. *Tārīkh al-Khulafā’*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Asy-Syaibani, Omar Muhammad At-Toumy. *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* terj. Hasan Langgulung. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- At-Tirmizī, Abū ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa *Sunan at-Tirmizī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī al-Auladūh, Juz’ V, 1975.

- _____. Muḥammad bin ‘Isa Abū ‘Isa. *Sunan at- Tirmizī*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, tt.
- At-Tuwānisī, ‘Alī Al-Jumbulatī dan ‘Abd al-Futūh. *Dirāsāt Muqāranāt fī at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Terj. Arifin. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Al-Usairī, Aḥmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Az-Žahabī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān. *Tārīkh Islām Wafāyāt al-Masyāhīr wa al-A’lām*, taḥqīq oleh ‘Umar ‘Abd al-Salām al-Tadmurī. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, juz’ 46, 1990.
- Asari, Hasan. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- _____. *Nukilan Pemikiran Islam Klasik*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Azra, Azyumardi. *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- _____. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*. Dimisqi: Dār al-Fikr, 1985.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Jakarta: Bina Ilmu, 1989.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1992.
- Daulay, Haidar Putra. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah*. Depok: al-Huda, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Islam. *Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan*. Jakarta: ttp, 2007.
- Esposito, John L. (Ed). *Islam And Development Religion and Sociopolitical Change*, terj. A. Rahman Zainuddin. *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Fahmi, Asma Hasan. *Sejarah dan Filsafat (Mabādi al-Tarbiyah al-Islāmiyah)*, Terj. Ibrahim Husen. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ḥamādah, Muḥammad Māhir. *al-Maktabāt fī al-Islām Nasy'atuhā wa Taṭawwaruhā wa Maṣā'iruhā*. ttp: Mu'assasah al-Risālah, 1970.
- Hamid, Abd. Rahman dan Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Hasan, Masudul. *History Of Islam*. New Delhi: Adam Publishersdan Distributors, 2007.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*, Terj. Lukman Yasin dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Hosein, Oemar Amin. *Kultur Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php, diakses pada tanggal 23 Juni 2016, pukul 02.43 WIB
- Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf. *Krisis Pendidikan Islam*. Bandung: Risalah, 1986.
- Ibn al- Aṣīr, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Abī al-Karm Muḥammad Ibn Muḥammad bin 'Abd al-Karīm bin 'Abd al-Wāhid al-Syaibānī. *al-Kāmil fī at-Tārikh, taḥqīq* oleh Abī al-Fidā' 'Abd Allāh al-Qāḍī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid XII, 1987.
- _____. *al-Kāmil fī at-Tārikh, taḥqīq* Muḥammad Yūsuf ad-Daqāqāh. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Baṭūṭah, *Riḥlah Ibnu Baṭūṭah*, taḥqīq oleh 'Alī al-Muntaṣir al-Kitānī. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1405 H.

- Ibn Kašīr, ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar. *Tafsir Alquran al-‘Aẓīm, taḥqīq* oleh Muḥammad Sayyid Rasasyād, *et. al.*, Kairo: Mu’assisah Qurtubah, Jilid XIII, 2000.
- _____. *al-Bidāyah wa an-Nihāyah taḥqīq* oleh ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī. ttp: Mauqī’ Ya’sūb, 1998.
- In.coin.mill.com/ GBP_IDR.html#GBB= 48. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016, pada pukul 14. 30 WIB.
- Kaḥḥālah, ‘Umar Riḍa. *Dirāsāt al-Ijtimā’iyyāt Fī ‘Uṣūri al-Islāmiyyah*. Damaskus: Ta’āwuniyyah, 1973.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam*. Jakarta: Baitul Insan, 2006.
- Kertanegara, Mulyadhi. *Mengislamkan Nalar Sebuah Respon Terhadap Modernitas*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kuntowijoyo, “Pengantar”, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kusdiana, Ading. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma’arif, 1980.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Lyons, Jonathan. *The Great Bait Al-Hikmah Kontribusi Islam Dalam Peradaban Barat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- Ma’luf, Luwis. *Kamus Al-Munjīd fī al-Lughah Jāmi’ al-Ḥuqūq Maḥfuẓah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahmud. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.

- Maksum, *Madrasah Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mansur, M. Laily. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masood, Ehsan. *Science & Islam A History*. London: Icon Books, 2009.
- Muhammad al-Qutrī, *al-Jāmi'āt al-Islāmiyyat wa Dauruhā fī Masīrah al-Fikr al-'Arabī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1985
- Muhammad bin 'Abdu Allāh bin Baṭūṭah, *Riḥlah Ibn Baṭūṭah, Memoar Perjalanan Keliling Dunia Di Abad Pertengahan*. Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2012.
- Mukti, Abd. *Konstruksi Pendidikan Islam Belajar Dari Kejayaan Madrasah Nizamiyah Dinati Saljuk*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Najeebabadi, Maulana Akbar Shah Khan. *Sejarah Islam, vol II*. New Delhi: Adam Penerbit & Distributor, 2007.
- Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Boulder: The University of Colorado Press, 1964.
- Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, Terj. Joko S. Kahhar dan Suprianto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Nashabe, Hisham. *Muslim Educational Institutions*. Beirut: Librairie Du Liban, 1989.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Sains dan Peradaban Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Pedersen, Johannes. *The Arabic Book*, Terj. oleh Alawiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1996.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012.
- Sadiqin Ali, *Sejarah Dan Peradaban Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 279
- Safi, Omid. *The Politics Of Knowledge In Premodern Islam*. North Caroline: The University of North Caroline Press, 2006.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Sofyan. “*Tinjauan Historis Kurikulum Madrasah al-Mustansiriyyah*”. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2006.
- Sou’yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Abbasiyah III*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Stanton, Charles Michael. *Higher Learning In Islam*, terj. H. Afandi dan Hasan Asari, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*. Jakarta: Logos Publishing House, 1994.
- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suprayogo, Imam dan Rasmianto. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Universitas Unggul Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan ISLAM*. Malang: UIN Malang, 2009.
- Syalabī, Ahmad. *Dirāsāt fī al-Haḍārāh al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, jilid II, 1967.
- _____. *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- _____. *Tārikh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Khayyat li al-Naṣr wa at-Ṭibā’ah wa al-Tauzī, 1954.

- Tohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zaghrut, Fathi. *al-Nawāzil al-Kubrā fī at-Tārikh al-Islāmi*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, *Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Berikut ini adalah gambar-gambar tentang madrasah al-Mustanşiriyah

Sumber: <http://www.google.co.id/search?q=gambar+madrasah+al-mustansiriyah&tbm=isch&imgil>, diakses pada tanggal 29 April 2016

واجهة المدخل المطالة على ساحة المدرسة

الساحة الوسطية (الصحن) و يشاهد فيها الايوان الشمالى قبل الصيانة

زخارف وكتابات واجهة مدخل المدرسه

الكتابات في واجهة المدخل المدرسة

الساحة الوسطية (الصحن) و يشاهد فيها الايوان الشمالي بعد الصيانة

القاعات الكبيره

III. Pengalaman Pekerjaan

Guru di Madrasah Mardhiyah Islamiyah (MMI) Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal, Juli 2010-Agustus 2014

IV. Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Sekretaris Umum bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Tarbiyah Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal (BLU-STAIM), HMI cabang Mandailing Natal, periode 2009-2010
2. Bendahara Umum HMI Komisariat Tarbiyah Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal (BLU-STAIM), periode 2010-2011
3. Wakil Sekretaris Umum bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang Mandailing Natal ex officio Sekretaris Umum Korps HMI-Wati HMI (Kohati HMI) cabang Mandailing, periode 2011-2012
4. Ketua Bidang Internal Korps HMI Wati Badan Koordinasi HMI (Kohati Badko) HMI Sumatera Utara, periode 2013-2015.